

حکومتِ الٰہی

— مالیت —

مفکر اسلام علامہ ابوالخیر محمد تاج دہلوی

نَاشِر
منتشر حمانی

فہرست مضامین حکومت الہی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	پانچویں فصل	۳	عرض ناشر
۴۵	جامعی نظام اور انسانی حکومت	۷	مقدمہ
۴۷	شخصی حکومت	۲۵	تہنید
۴۸	جمہوری حکومت		پہلا باب
	چھٹی فصل	۳۷	جامعی نظام کی ضرورت
۶۲	انسانی حکومت کی ناکامی کے		پہلی فصل
	اسباب و نتائج	۴۰	مالی حاجت اور اس کا تحفظ
۷۰	قانون سازی کے لوازم		دوسری فصل
	ساتویں فصل	۴۱	تحفظ نسل
۷۶	وضع قانون کا تعین		دوسری فصل
۸۵	صفت علم	۴۲	حفظ ناموس و عزت
۸۶	صفت ربوبیت	۴۳	چوتھی فصل
			حفظ جان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۷	علم کے چند طریقے	۸۷	صفت سماعت
۱۲۴	ہر انسان کو براہ راست تو نہیں	۸۹	صفت کلام
	خالق کا علم نہیں ہو سکتا	۹۲	تذہیر و ارادہ
۱۲۷	خالق کا کلام سننے والوں	۹۷	انعام و اکرام
	کی امتیازی شان	۱۰۰	تفسیر و تعذیب
	دسویں فصل	۱۰۲	وحدت خالق
	انسانیت کی فلاح کا		آکھویں فصل
	کا ذریعہ صرف	۱۱۰	وضع قانون کے کمالات کا
۱۳۲	حکومت الہی ہے		استحضار
	اجتماعی نظام الہی کی	۱۱۶	نویں فصل
۱۳۴	خصوصیات		قوانین خالق کے علم کا
			طریقہ

عرض نامہ

مفکر اسلام علامہ ابوالحسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ نائب امیر شریعت صوبہ بہار و
 ناظم اعلیٰ جمعیتہ علمائے ہند کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، موصوف ان چند
 ہستیوں میں تھے جن میں اتفاقاً فکر و عمل کی قوتیں جمع ہو جایا کرتی ہیں، مولینا رح کی
 پوری زندگی بے پناہ جہاد و عمل کا نمونہ تھی، جس کا مقصد وحید حکومت الیہ کا قیام
 تھا، مولینا رح نے اپنی زندگی میں جو عملی قدم بھی اٹھایا۔ وہ صرف اس لئے کہ اس کے
 ذریعہ مقصد وحید کی راہ کھلتی تھی، جن لوگوں کو مولانا کے ساتھ کام کرنے کا
 موقع ملا ہے، یا انہوں نے مولانا کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، وہ اس حقیقت کا اعتراف
 کرنے پر مجبور ہیں کہ ان کی زندگی کا مشن "حکومت الیہ" کے سوا اور کچھ نہ تھا،
 کیونکہ مولانا پوری بصیرت کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انسان کی انفرادی
 و اجتماعی فلاح و کامرانی اور انسانیت کا ترقی اور اس کی ترقی صرف اسی طرح
 ممکن ہے کہ انسان اپنی انفرادی زندگی کو اسلام کے بنائے ہوئے قالب میں
 ڈھالے، اور اپنی اجتماعی زندگی کا نظام اسلامی تعلیمات کے ماتحت استوار کرے
 اور تمام غیر الہی حکومتوں اور اقتدار سے منہ موڑ کر صرف الہی حکومت کا اپنے کو
 پابند بنائے، اور صرف اسی کے سامنے اپنے کو جوابدہ سمجھے، یہی وجہ تھی کہ

مولانا نے اپنی مخصوص بصیرت کے ساتھ جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اور جو انہی کا حصہ تھی اپنی زندگی کا کافی حصہ اسلام کے اجتماعی نظام، اور حکومت الہی اور اس کی تفصیلات پر غور کرنے میں صرف کیا، اور جن لوگوں کو اس موضوع پر مولانا کے گفتگو کا موقع ملا ہے وہ اس امر کی شہادت دے سکتے ہیں کہ حکومت الیہ یا "خلافت اسلامیہ" کا کس قدر مرتب اور مفصل خاکہ مولانا رحمہ کے ذہن میں موجود تھا، اور ہندوستان میں صرف مولانا ہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کی صحیح روشنی میں ہندوستانی مسلمانوں کی منظم اور ہندوستان میں ان کی اسلامی زندگی کا بہترین خاکہ تیار کیا اور اسے پوری طرح مرتب کر کے عملی صورت میں امارت شرعیہ کے نام سے صوبہ بہار میں جاری کیا کہ اگر آج کل اقتدار حاصل ہو جائے، تو تھوڑے سے اضافہ کے بعد امارت شرعیہ "خلافت اسلامیہ" کی شکل اختیار کر سکتی ہے، بلکہ اس کی ہیئت ترکیبی ہی ایسی ہے کہ قوت کے حصول کے بعد وہ خلافت اسلامیہ کے سوا اور کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی

آج جبکہ دنیا اپنے وسیع ترین علمی اور عملی تجربوں کے بعد ہر قسم کے غیر الہی نظام ہائے حکومت کو ناکام پا چکی ہے اور وہ ایک ایسے عادلانہ علمی نظام کی متلاشی ہے جو اس کے درد کا صحیح درماں اور اس کے مرض کا صحیح علاج بن سکے، ایسے وقت میں ضرورت تھی کہ مولانا رحمہ ہی کے ایسا کوئی شخص

کھڑا ہوتا اور اس کے سامنے اسلامی نظریہ حکومت کا نسخہ شفا پیش کرتا، کہ
 اس کی بیماری کی بھی دوا ہے اور اس کی صحت کا راز اسی میں مضمر ہے،
 حضرت مولانا کی خود بھی یہ انتہائی خواہش تھی کہ کسی طرح وہ اپنے
 دماغ کی امانت قلم کے سپرد کر دیں، چنانچہ مولینا نے اس مسئلہ کے متعلق تمام
 تفصیلات ابتداءً نوٹوں کی شکل میں یکجا کیں، اور پھر اس کو مرتب فرمانا
 شروع کیا۔ ابھی زیر نظر تمہید ہی لکھنے پائے تھے، کہ داعی اجل نے آواز دی
 مولانا نے لبیک کہا اور اس سے جملے جس کی بارشاہت ان کی زندگی
 کا مقصد اور نصب العین تھا۔

یہ کتاب دراصل اس تفصیلی نظام کی تمہید ہے جس کو مولانا حکومت الیہ
 کا مکمل نظام کے نام سے لکھنا چاہتے تھے، لیکن اس تمہید میں بھی تقریباً
 وہ تمام مضامین سمٹ آئے ہیں، جن کی ابتدا ضرورت تھی اور جن کے بغیر
 نہ حکومت الہی کے مکمل نظام کو پیش کیا جاسکتا تھا۔ اور نہ سمجھا جاسکتا تھا،
 اور اس لئے یہ ”تمہید“ خود بھی ایک قیمتی تالیف بن گئی ہے، ان حالات میں
 میں نے پہلے اس کی اشاعت کو ضروری سمجھا۔ اور انتہائی مسرت ہے کہ آج
 مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا، حکومت الیہ کے نظام کی تفصیلات مولانا کے
 جمع کردہ ”نوٹس“ میں موجود و محفوظ ہیں اگرچہ انکی ترتیب و تہوہیں

کام آسانی میں لیکن کوشش کی جائے گی۔ کہ اس کو مرتب کر کے شائع کیا جائے۔

میرا فرض ہے کہ اس موقع پر میں اپنے بزرگ حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اپنے کثرت مشاغل کے باوجود اس کتاب کے لئے مقدمہ لکھ کر عنایت فرمایا۔

اس کتاب کی اشاعت کے سلسلہ میں میرا فرض ہے کہ اپنے محترم دوست اور مولانا جگدھن داس کے قدیم ارادت مند خان بہادر نواب عبدالوہاب خاں ایم ایل اے، سابق وزیر مالیات بہار کا ذکر کروں جنہوں نے اس کی اشاعت میں معتد بہ مالی حصہ لیا۔

میں "مکتبہ سیفیہ" مونگیر کو بھی فراموش نہیں کر سکتا جس نے کتاب کی کافی جلدوں کی پیشگی قیمت دیکر اشاعت میں بڑی سہولیت پیدا کر دی، اور میں اپنے ان تمام دوستوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح میرا ہاتھ بٹایا۔ فخر اہم الشکر،

منت النشر حماتی

خانقاہ - مونگیر،

۷ دسمبر ۱۹۳۱ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

از جناب مولانا حفظ الرحمن صاحب سیو ہادی
احمد نند کوئی و سلام علی اعبادہ الدین الصلوات

اما بعد

خلافت راشدہ کے بعد اگرچہ "حکومت الیہ" کا تصور تو قریب قریب ختم ہی
ہو چکا تھا، تاہم تقریباً ایک ہزار سال تک چار و انگ عالم میں مسلم حکمرانوں کے
اقتدار اعلیٰ کی گونج سنی جاتی رہی، یہ وہ زمانہ تھا کہ یورپ و ایشیا اور مغرب
و شرق کے باشندے بلکہ چھوٹے چھوٹے حکمران بھی مسلم تہذیب و تمدن اور
رسوم و عوائد کی تقلید کو ضروری خیال کرتے اور فخریہ عنوان کے ساتھ
اس کا ذکر محفلوں اور مجلسوں میں کرتے تھے۔

یہ ایک تاریخ عالم نے ایک اور ورق اٹھا، اور اندلس کی اموی حکومت
اور بغداد کی عباسی خلافت کے انحلال کے ساتھ ساتھ یورپ میں بیداری
کی صبح طلوع ہوئی شروع ہو گئی، اور کل کی وحشی اقوام نے تہذیب و تمدن
کے نام سے آج کے لئے ایک نیا سا پختہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ
ماضی میں جس قوم (مسلم) کی تقلید یا یہ صد نازش تھی مستقبل میں اس قوم
نے خود اس جدید تہذیب و تمدن اور زبان و کلمہ کی تقلید کو باعث فخر و
مباہات سمجھ کر اس کے لئے سر نیاز جھکا دیا۔ اور کل "جس شاگرد" کو

قرطبہ یونیورسٹی میں سب سے پچھلی نشست میں بیٹھنے کا حق حاصل تھا وہ آج اپنے
 استاد کو یونیورسٹی میں پچھلی نشست دینے کو بھی تیار نظر نہیں آتا، گویا کل کے
 جہان بان آج کے غلام ہیں، اور کل کے وحشی غلام آج کے اقتدار اعلیٰ کے
 مالک و غنائے ماضی کے مجددین و مجتہدین علوم، حال کے بے علم و کور ذوق
 کھلانے لگے، اور گزشتہ دور کے جاہل و کم مایہ، حال کے مجددین علم و ہنر شمار
 ہونے لگے۔

انقلاب کائنات کی بساط کا یہ نقشہ کچھ اس طرح سیلاب کی مانند مغرب
 و مشرق پر چھایا کہ دنیا کا اکثر حصہ متحیر و مہیوت ہو کر غور و فکر کے بغیر اس کی
 رو میں بہ گیا۔ فرق صرف اس قدر رہا، کہ یورپ اور مغرب کے اکثر حصوں
 میں اس نے علم و آزادی کے نام سے سر نکالا اور ایشیا اور مشرق کے بیشتر
 علاقوں کو حاکمانہ اقتدار کے ذریعہ سے فتح کیا۔

اس مکروہ انقلاب کا سب سے زیادہ تاریک پہلو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ
 اس کے زہر پلاہل نے ان مسلمانوں کو بھی سموم کر دیا۔ جو کبھی غدا کی اس دنیا
 کے بلا شرکت غیر سے طبیب کامل تھے اور اس تقلید سے نہ غلام و محکوم
 بچ سکتے اور نہ نام نہاد آزاد فرماں روا، سب ہی نے اس کو ذالقہ دار شریعت

سمجھ کر پی لیا۔ تاہم اس دورِ الحاد و زندہ قبر میں ہر جگہ کچھ ایسی غیر معروف نگر
 روشن دل ہستیاں بھی نظر آتی ہیں، جو اس زہر زدہ جگہ سے متاثر ہونے

کے بجائے اس سے متنفرد اور اس کی سچی حقیقت کو حقیقت میں نگاہوں سے
دیکھتی رہی ہیں۔

وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ”انسان علی دین
ملوکیم“ کا مشاہد و محسوس مظاہرہ ہے، اور حکومت و اقتدار کا رہنمائی
انہوں نے اس راز کو نہ صرف جانا بلکہ بصیرت افزا آنکھوں سے مشاہدہ
بھی کر لیا، کہ اسلام نے تعلیم و جانیت کے ساتھ قوت و اقتدار (خلافت)
کو کیوں ضروری قرار دیا۔

اب حالت یہ تھی کہ بعض اس تاریک ترقی پر صبر و ضبط نہ کر سکے اور
انہوں نے اپنی مہمت و عزم کو اس پاک مقصد اسلامی اقتدار کے احیاء و تجدید کے
فوری عمل سامنے پیش کر دیا۔ اور اس کے لئے جان کی بازی لگا دی۔ سید احمد
بریلوی، اسماعیل شہید، اور ان کے رفقاء کی تحریک پہلی تحریک تھی، جو ہندوستان
میں اس نظریہ کو کامیاب بنانے کے لئے اٹھی،

سید علی کی تحریک، آزادی کا دوسرا دور تھا، جس میں محمد قاسم
نانوتوی، رشید احمد گنگوہی اور ان کے رفقاء کا رنے اس مقصد کو بروئے
کار لانے کے لئے جدوجہد کی، اور جنگ بلاقان میں ترکی حکومت کے ساتھ
برادرانہ رنگ میں وہ قیسری تحریک شروع ہوئی جس کی معراج و ترقی نے
عظیم الشان انقلاب اور اتحاد اسلامی کی شکل میں زبردست جہاد کی بنیاد ڈالی

اور جس کے نتیجہ میں محمود الحسن (شیخ الہند) اور ان کے رفقاء کا رکو پانچ سال تک
 لٹاکی جیل کے مصائب پر داشتت کرنے پڑے اور اگر خلافت کی تحریک کا زور
 ہندوستان میں نہ بڑھ جاتا، تو شاید بچالسی کی رہی کو بھی بوسہ دینا پڑتا۔
 یہ تینوں تحریکیں وہ تھیں جن کا پر و گرام اور نظام عمل، نظریہ اور مقصد
 کی طرح ہندوستان میں براہ راست اسلامی اقتدار کا قیام تھا۔ لیکن اس
 تیسری تحریک نے ترکی افغانی اور حجازی مدبرین اور صاحب اقتدار مستقل
 سے تبادلوہ خیالات کے بعد غیر ہندوستان میں خلافت کے لندن مسلم وفد کی
 ناکامی کے بعد یہ شکل اختیار کر لی کہ تمام عالم میں اسلامی اقتدار اعلیٰ حکومت
 الیہ (کو بر دے کار لانے کے لئے نظریہ اور نصب العین کو بحالہ پیش نظر
 رکھتے ہوئے نظام عمل اور طریق کار میں صرف اس قدر تبدیلی و ترمیم کر دی
 جائے، کہ ہندوستان میں مختلف اقوام کو ایک متحدہ پلیٹ فارم پر جمع کر کے
 سب سے پہلے ہندوستان کو اجنبی قاپہرانہ و جابرانہ اقتدار سے نجات
 دلائی جائے، تاکہ مقصد وحید کے لئے راہ کھلے، اور اس کے ہوئے قدم
 کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔

آزادی مذہب کے لئے آزادی وطن کا یہی دور تھا، جس میں شیخ
 الہند کے بعض تلامذہ اور تبعین نے اور ہندوستان کے بعض دوسرے
 لامتقدر علماء کرام نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ آزادی ملک کی جدوجہد میں

کہیں مقصد وحید اور حقیقی نصب العین فراموش نہ ہو جائے اور طریق کار کو ✓

کہیں نصب العین کا درجہ نہ دیدیا جائے۔ نیز مشترکہ جدوجہد میں حیات ملی کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، ایک ایسی جماعت کی بنیاد ڈالی جو جمعیت علماء ہند کے نام سے آج تک روشناس اور مستعارت ہے،

اسی مقدس جماعت میں ہم ایک زبردست عالم مفکر و مدبر اور قانون شریعت اور قانون سیاست کی اس جامع ہستی کو دیکھتے ہیں، جو قوت گویائی میں اگرچہ ”داخل عقدہ من مسانی“ کا منظر پیش کرتی ہے لیکن قوت فکر و عمل میں ”بسطة فی العلم“ کا پیکر نظر آتی ہے،

مولانا ابوالحسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ (نائب امیر شریعت صوبہ بہار) ہندوستان نے ان چیدہ علماء و مجتہدین میں سے تھے، جو ہندوستان کی مشترک سیاسیات میں حصہ دار ہونے کے باوجود ”حکومت الیہ“ کے اس نصب العین کو کبھی فراموش نہیں کرتے تھے، جو ان کی جدوجہد کا حقیقی محور و مرکز تھا۔

علاوہ ان مختلف شہادتوں کے جو انکی سوانح حیات میں جتہ جتہ نظر آتی ہیں، ہمارے اس دعوے کی زبردست شہادت حضرت مولانا کے یہ جگر پارے ہیں جو تحریری شکل میں آج ہمارے سامنے ہیں، اور جس پر مقدمہ لکھنے کی سعادت مجھ کو حاصل ہوئی ہے۔

حضرت مولانا سجادؒ کی یہ تصنیف یا تالیف درحقیقت توطیہ و تمہید ہے
 اس عظیم المرتبت دستور و نظام کی جس کو مولانا "حکومت الیہ کا مکمل نظام"
 کے نام سے اپنی زندگی کا شاہکار بنا نا چاہتے تھے۔
 حضرت مولاناؒ نے بار بار یہ فرمایا کہ ہنگامی اسلامی ضروریات سکون
 اطمینان کے وہ لمحات بہت کم میسر آنے دیے ہیں، جو اپنی زندگی کے مقصد
 وحید یعنی "نظام اسلامی" کی ترتیب و تدوین میں صرف کئے جاسکیں، اور
 اس تصور سے دل ہر وقت مضطرب رہتا ہے کہ کہیں اس کی تکمیل سے
 پہلے ہی اس دار فانی کو نہ چھوڑنا پڑ جائے، اے کاش کہ میں اس کو مکمل
 کر پاتا، تاکہ دنیا دیکھ لیتی کہ نظام اسلامی کے بغیر دنیا کی سیاسی، تمدنی، معاشرتی
 بھات ناممکن اور محال ہے۔

مولانا کی یہ غیر مکمل اور تمہیدی تحریر قارئین کرام کے سامنے سب سے
 پہلے حیرت انگیز کی اہمیت کا اندازہ کراتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نظام
 حکومت اس وقت تک عا دلانہ نظام اور عالمگیر امن کا پیغام ثابت نہیں ہو سکتا
 جب تک کہ ہر شخص قانون کی شخصیت اور اس سے متعلق اوصاف و اطوار
 روز روشن کی طرح سامنے نہ آجائیں، دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ
 جب تک کسی نظام میں روحانی اخلاقی اور دینی راہ سے امن و سلامتی اور
 مساوات و اخوت انسانی کے نظریات علم و عمل کی شکل و صورت نہ اختیار

کریں اس نظام کا نظام حکومت "نظام سیاست" کبھی عالمگیر اخوت دامن کا
پیغام بر نہیں ہو سکتا، اس لئے ضروری ہے کہ نظام حکومت اور نظام سیاست
مدنی سے پہلے اسلام کے مذہبی، روحانی اور اخلاقی نظام کی کچھ تفصیلات بیان
کر دی جائیں اور اس کے بعد مقصد کتاب کو سپرد قلم کیا جائے۔

حضرت مولانا نے عقیدہ میں اول قرآن عزیز اور عقلی دلائل سے اس جانب
توجہ دلائی ہے کہ جبکہ خالق کائنات نے اپنی ربوبیت کا ملکہ سے ہر شے کی
لہوی ترتیب کا سامان فراہم کیا، اور استعدادات کے پیش نظر ان کو ان کے
درجات ترقی عطا فرمائے ہیں، تو ایک لمحہ کے لئے بھی اس کی شان ربوبیت
کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جاسکتا، کہ اس نے عقل و شعور، اور اک و احساس
اور جذبات و روح کے حامل انسان کی روحانی تربیت اور نشوونما کو کوئی
سامان دیا نہ فرمایا ہو۔ اور جبکہ حیوانات کو اجتماعی اور انفرادی دونوں قسم
کی زندگی کا احساس عطا فرمایا ہے، تو کیا حضرت انسان کی انفرادی زندگی
کے علاوہ اجتماعی حیات کے لئے کوئی نظام مرحمت نہ فرمایا ہوگا، یہ کیسے
ممکن ہے؟

اور اسی ضمن میں پھر نظام اجتماعی کی ضرورت پر عقلی بحث فرما کر اس کی
اہمیت کو واضح اور مدلل فرمایا ہے تاکہ فوضیست انداز کی کے
متعلق یہ ظاہر ہو جائے کہ وہ بذاتی الطبع انسان کی فطری احتیاج اجتماعیت

کے منافی ہے اور انسان کا شرف اور اس کا امتیاز ہی اس میں ہے، کہ وہ
سبترین اجتماعی نظام کا مالک و حامل رہے۔

اس نظام اجتماعی پر بحث کرتے ہوئے انہوں نے واضح فرمایا ہے کہ
حفاظت مال، حفاظت جان، اور حفاظت ناموس کا جذبہ ہر انسان کیلئے
فطری اور طبعی ہے۔ اور ان ہر سہ امور کی حفاظت کا قدرتی تقاضا ہے
کہ انسانی دنیا میں ”اجتماعی نظام“ بروئے کار آئے۔

اس کے بعد مولانا نے یہ لطیف بحث فرمائی ہے کہ ”اجتماعی نظام“ کے برپا
کرنے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ افراد انسان اور ان کی جماعتیں
خود اس نظام کو ترتیب دیں، دوسرے یہ کہ انسان اور کائنات انسانی
سے وہ بالا تر ہستی (خدا اے برتر) اس نظام اجتماعی کو نازل فرمائے
جس نے ساری کائنات کو نیت سے بہت کیا اور جو ہر شے کی فطری
استعداد سے آگاہ ہے،

پہلی صورت میں امن عام اور رضا و جمہور ناممکن، المحصول ہے۔
اس لئے وہ نظام اجتماعی (حکومت) خواہ شخصی حکومت کی شکل میں رہنا ہو
یا جمہوری حکومت کی صورت میں اس نقص سے کسی طرح خالی نہیں ہو سکتا۔ کہ ان کے
ذیر اثر بنایا ہوا نظام حکومت، یا تو لعین افراد کے ذہنی رجحانات کا نتیجہ
ہوگا۔ اور یا زیادہ سے زیادہ اکثریت کے ذہنی تصورات و خواہشات

کا آئینہ وار، اور ان دونوں میں سے کسی نظام کو بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کل کائنات انسانی کے رجحانات کا عکس ہے، یا ان کی ذہنی، فکری اور عملی حیات کا مساویانہ کفیل ہے، کیونکہ جب وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ اور تمام کائنات انسانی کے لئے ہے، تو پھر اس کی وضع میں کسی ایک فرد یا ایک جماعت ہی کو کیوں دخل ہو، اور جمہور یا اقلیت کو اس نظام کے مقابلہ میں کس لئے اپوزیشن کی حکیم پر کھڑا ہونے کے لئے مجبور کیا جائے اور اگر ایسا ہو تو پھر یہ تمام کائنات انسانی کے لئے مساوات اور عادلانہ ہمسری کا حال کب رہ سکتا ہے۔

پس باہمی رقابت کے جذبہ کو فضا کرنے اور اقلیت و اکثریت کے مباحث کو ختم کرنے، بلکہ ایک ہمہ گیر عادلانہ نظام اور مساوات عامہ کے مالگیر پیغام کو روشن اور نمایاں کرنے کے لئے صرف دوسری ہی صورت صحیح اور درست ہو سکتی ہے یعنی وہ نظام حکومت انسانوں کا نہیں، بلکہ انسانوں سے خدا بنایا ہوا ہو۔ اور وضع قوانین و آئین کا حق صرف اس ذات تک محدود رہے، جو تمام مخلوق کے لئے یکساں مرئی اور ان کی موت و حیات کے نظام کا بلا شرکت غیرے مالک ہے۔ ”ان الحکم الا للہ“۔

”الالہ الا خلق والامر“ اس مقام پر حضرت مولانا نے عقل و نقل دونوں سے بہ تفصیل یہ ثابت کیا ہے کہ کائنات انسانی کے لئے جیسے عادلانہ

نظام حکومت کی ضرورت ہے، اس کے وضع کے اندر کس قسم کی صفات کا وجود ضروری ہے اور پھر ہر صفت پر جدا جدا بحث کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ بلاشبہ ایسی جامع ہستی کائنات انسانی میں نہ موجود ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اور یہ حق صرف ذات واحد ہی کو پہنچتا ہے کہ وہ نظام اجتماعی کو وضع کرے۔ اور یہ بھی بتایا کہ دنیائے جب سے اس تخیل اور صحیح تصور سے عملاً انکار کیا اس وقت سے آج تک ہزاروں سلیبے تیار کرنے کے باوجود وہ عادلانہ اور مساویانہ نظام اجتماعی کا قالب بنانے میں ناکام رہی ہے۔ اس لئے تجربہ اور مشاہدہ نے بھی اس یقینی حقیقت کا اعتراف کر دیا کہ کائنات انسانی کے صحیح نظام اجتماعی کا قیام کائنات کے مالک و خالق "اللہ تعالیٰ" کے سوا اور کسی ذریعہ سے انجام نہیں پاسکتا اس کے بعد خود بخود یہ بحث سامنے آجاتی ہے کہ اگر یہ صحیح ہے کہ "عادلانہ نظام" کا حقیقی واضع "اللہ تعالیٰ" ہے تو پھر وہ کون سے طریقے ہیں ہم یہ معلوم کر سکیں کہ یہ قوانین خالق کائنات ہی کے وضع کردہ ہیں اور کسی کاذب و مغتری نے غلط پوزیشن میں ڈال کر ہم کو یہ دھوکہ نہیں دیا، کہ "ٹمن اللہ" ہے، چنانچہ ان متعدد طریقوں پر بحث کرتے ہوئے کہ جو اس علم کے لئے صحیح ذریعہ معرفت ہیں "رسول" و پیغمبر کی ضرورت پر مدلل اور مفصل بحث فرمائی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے، کہ یہی وہ ہستی

ہیں جن کے بیان کردہ ذبائع علم کے توسط سے صحیح اور یقینی طور پر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ قوانین اور آئین "منجانب اللہ" ہیں اور اس لئے یہ مقدس گروہ حکومت اللہ کی خلافت فی الارض کے مستحق قرار دے جاتے، اور دامن قوانین کی جانب سے "خلیفہ الہی" کے منصب پر مامور نظر آتے ہیں اور یہی "خلافت حقہ" ان کے نائبین حقیقی میں جلوہ گر ہو کر کائنات انسانی کی فلاح و بہبود اور کامرانی کا باعث بنتی رہی ہے اور جب سے شخص یا پارٹی کئی ذاتی اغراض و خواہشات نے اس نظام حق کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے انسانوں کے ہاتھوں میں "خدا کے اس حق" کو دیدیا ہے۔ اسی وقت سے انسانی دنیا باہمی رقابت و حسد اور عذیبہ تفوق و برتری کے پیش نظر اجتماعی نظام کو فاسد اور درہم برہم بنائے ہوئے ہے، اور ماضی انسانیت پر کلنگ کا ٹیکہ ثابت ہو رہی ہے۔

جدید مسائل اجتماعیت، معاشیات اور سیاسیات کے ماہرین کے لئے یہ بات بہت زیادہ حیرت کا باعث ہوتی ہے کہ ان مسائل کی مشکلات حل کرنے اور ان کی پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے کے لئے خدا کے تصور اس کی توحید کے تصور رسالت، وحی الہی، حکومت الہی اور اس طرح کے دوسرے اعتقادات و ایمانات کے تصورات اور پھر صحیح تصورات کی کیا ضرورت ہے، اور ان مسائل میں اس قسم کے افکار کی کیا اہمیت ہے؟

لیکن وہ اس بات کو بالکل فراموش کئے ہوئے ہیں کہ ان کی یہی حیرانی اور اجنبیت
ہے جس نے ہمہ قسم کی کاوشوں کے باوجود ان کو ایلی مقصود کے وصل سے
ناکام رکھا ہے اور طرز بائے حکومت میں طرح طرح کے اہم مباحث و
محکات پیدا کرنے اور علمی دریافت اور ذرائع معلومات کو وسیع سے وسیع
تر بنا دینے کے باوجود آج تک حکومت کے اصل مقصد "امن عام" اور
"اخوت عام" کو بروئے کار لانے میں نامرادی کی ہر گنا دی ہے۔
اگر وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتے، کہ حکومت کے اس عظیم الشان مقصد
کے حصول کی راہ جب ہی کھل سکتی ہے، کہ انسان کو انسانوں کے بنائے
ہوئے قوانین کی غلامی سے آزاد رکھا جائے، اور خالق کائنات اور مالک
حقیقی کے بنائے ہوئے قوانین ہی کو تمام قوانین پر بالا و برتر کیا جائے
تو پھر ان کو خود بخود یہ اعتراف کرنا پڑتا کہ بلاشبہ "حکومت الیہ" اور
"نیابت الیہ" (خلافت) کے بغیر اس کا رزارہتی میں نہ امن عام نصیب
ہو سکتا ہے، اور نہ انسانی برادری میں اخوت عام کا سکہ رائج ہو سکتا ہے
اور یقیناً یہ طرز حکومت جب ہی رونما ہو سکتا ہے کہ انسان سب سے پہلے
خدا، خدا کی صفات اور اس سے متعلق ضروری اور ایسا ہی اعتقادات
نیز اس کو احکم الحکمین مان کر حکومت الیہ کے حقیقی تصورات کو یقیناً حکم
کے ساتھ قبول کرے۔ اور جب وہ یہ درجات طے کر لیتا ہے تو پھر اس کے

سامنے یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے، کہ یہی ایک سیدھی اور صاف راہ ہے، جو ہم کو اور دنیا کے ہر جاندار کو "عالمگیر امن" ہمہ گیر اخوت، اخلاق کی ہمہ گیر وسعت سے ہم کنار کرتی ہے، اور حکومت اور قیام حکومت کے نصب العین اور مقصد وحید کو روز روشن کی طرح نمایاں کرتی ہے، اس حقیقت کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں ظاہر فرمایا ہے۔

لیکن بلاشبہ ان قوانین کے نفاذ و تنفیذ اور اس کی خلاف ورزیوں کے انہدام کے لئے یا یوں کہا جائے کہ مذہبیت اور انسانیت کی استواری اور خوشگوار رہی کے لئے "جماعتی نظام" اور اس کے قیام کی ضرورت ہر حال باقی رہے گی، اور وہ ان ہی اصولوں پر نہ زیادہ مفید و موثر ہو سکتا ہے جن اصولوں پر خود اس پیغمبر نے قانع کی اصولی تعلیم و ہدایت کے ماتحت "جماعتی نظام" قائم کیا ہوا، اور اس کے قواعد مرتب کئے ہوں، بلاشبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم جو جماعتی نظام کے ہر شعبہ کو اپنے آغوش میں لئے ہوئے ہے خدا تعالیٰ ہی کی بتائی ہوئی تعلیم ہے اور پیغمبر نے اس کو اپنی جانب سے اختراع نہیں کیا، اور نہ پھر اس میں بھی وہی قباحت پیدا ہو جاتی، جو دوسرے انسانوں کے اپنے اختراعی قوانین کے ماتحت جماعتی نظام کی تشکیل میں پیدا ہوتی رہی ہیں، اور جس کی بدولت شخصی نظام حکومت، جمہوری نظام حکومت، سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم،

مازمی ازم، فیسزم اور اسی قسم کے سیکڑوں "ازم" اپنے اپنے طرز ہائے حکومت اور نظام ہائے جماعت کی تشکیل اور اس کے زیر اثر عملی اقدامات میں سیکڑوں اور ہزاروں برس کی جدوجہد کے باوجود آج تک اس مقصد عظمیٰ کو عنقا پاتے ہیں، جو "امن عام" "اتحوت عام" مساوات انسانی اور

مساوات باہمی کے نام سے موسوم ہے، دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ ان تمام انکامائے اجتماعی میں یہ الفاظ کم و بیش فرق کے ساتھ ہمیشہ الفاظ ہی کے قالب میں نظر آیا کئے اور کبھی صحیح طور پر شرمندہ معنی نہ ہو سکے، اور جب یہ نظام ہائے اجتماعی اپنے رقیبانہ اور انتقامانہ انقلاب میں کامیاب

اور بار آور ہو سکے ہیں ہمیشہ اپنے نتائج و ثمرات کے لحاظ سے انسانی دنیا کی عام فلاح و بہبود اور روحانی اور اخلاقی برتری اور انسانی مواصلات و ہمدردی کے بجائے زیادہ سے زیادہ یدامنی، بے چینی و اضطراب، باہمی ادیرش و رقابت پیدا کرتے رہے۔ اور باہمی کشت و خون اور ہیمنانہ جنگ و پیکار کی جہنم میں دنیا کو جھونکتے رہے ہیں۔

تو ان حالات میں کیا ایک "مرد با خدا" کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ دنیا اگر واقعی اور حقیقی امن و عافیت اور سچی مواصلات و ہمدردی عام کی طالب اور متلاشی ہے۔ تو یہ دولت بے بہا صرف اسی نظام اجتماعی کی بدولت حاصل ہو سکتی ہے، جو کائنات کے خالق اور دنیا و انسانی

کے مالک حقیقی کی جانب سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ
دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور جس کی اساسی اور بنیادی دستور کی
تشکیل قرآن عزیز اور اس کی تغیر احادیث نبوی نے ہمارے سامنے پیش
کی ہے۔

حضرت مرحوم ابھی اس حقیقت کے لیت و کشاد اور اسی جماعتی
نظام کے بنیاد کار کے حل مشکلات تک پہنچے تھے، اور اب وقت آیا تھا
کہ اس بحث سے فطری طور پر پیدا شدہ اس سوال کا جواب دیا جاتا
جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ خود ان سطور میں اس طرح نقل فرمایا ہے۔

”اب سوال یہ ہے کہ وہ جماعتی نظام کیا ہے، اور اس کے قواعد و ضوابط
کی تفصیلات کیا ہیں؟“

یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر انشاء اللہ دوسرے باب میں تفصیلی بحث
کی جائے گی۔“

کہ اجل نے آکر یہ پیغام سنایا اکل نفس ذائقۃ الموت“ اور مولیناؒ نے
فوراً بیک اللہم بیک کہہ کر اس کا خیر مقدم کیا، اور انوس و صد
انوس کہ سوال تشنہ جواب ہی رہ گیا،

”نظام اجتماعی“ حکومت الہی“ یا خلافت ربانی“ کچھ بھی کہئے ایک ایسے
آئین و دستور کا حامل ہے جس کے اساسی اور بنیادی دفعات میں انسانی

افکار و خیالات کا مطلق دخل نہیں، کیونکہ یہ افکار و خیالات ادھام، ورساس
 اور سورنم سے اکثر لوٹ رہتے ہیں اور ماحول کے اثرات کو اپنے اندر
 غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر جذب کے لئے ہوئے ہوتے ہیں، پس اگر
 کسی نظام اجتماعی کے دستور و آئین اساسی اور بنیادی و نعمات میں ان
 افکار و خیالات کو دخل ہوگا، تو بلاشبہ وہ ان تلویحات و تکررات سے
 ہرگز پاک نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں وہ اجتماعی نظام کسی حال میں
 بھی "صالح نظام" صحیح نظام نہیں کہلایا جاسکتا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ ایک انسان یا انسانوں کی ایک جماعت
 جب بھی دنیا و انسانی کے لئے کسی نظام کی تشکیل کرے گی تو اس کے لئے
 ناممکن ہے کہ وہ اپنے ماحول کے اثرات سے یکسر پاک ہو جائے، کیونکہ
 ماحول کا اثر انسان کے رگ و ریشہ میں اس طرح سرائت کئے ہوئے ہوتا
 ہے کہ متاثر ہونے والی ہستی یا جماعت کو خود ہی یہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ واقعی
 اپنے ماحول سے متاثر ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی دوسرے انسان یا دوسری
 جماعت کی بد اعمالیوں، بد کرداریوں اور مظالم کے اند کو پیش نظر
 رکھے ہوئے ہے تو اس کے لئے یہ بھی محال ہے کہ وہ اپنے مجوزہ نظام میں
 ایسے احکام کو جگہ نہ دے جس میں رقابت و انتقام کی بو آتی ہو، پھر یہ کیسے
 ہو سکتا ہے کہ وہ احکام تمام دنیا و انسانی کے لئے یکساں طور پر محبت و

و ہمدردی بلکہ رحمت امن اور عافیت کا پیغام بن سکیں، اور اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو، تو افراد انسانی یا جماعت ہمارے انسانی کی باہمی اویزش اور امن و عافیت کی تباہی یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی نظام کے ناسد کے لئے یہ بہت کافی ہے، کہ ان میں سے ایک واضح قوانین ہے اور دوسرا ان قوانین کے سامنے سرخم کرنے والا،

پس دنیا و انسانی کے امن عام اور عالمگیر اخوت کے لئے از بس ضروری ہے کہ اجتماعی نظام کے لئے ایک ایسا دستور آئیں جو جس کی اساس دنیا و انسانی اذکار و خیالات سے بالاتر ہو اور وہ انسانوں کا نہیں بلکہ انسانوں کے خدا کا فرمودہ ہو۔ کیونکہ حقیقی آمریت اسی کو حاصل ہے، اور باقی تمام کائنات اسی آمریت کی آغوش رحمت کی پروردہ ہے۔

الہ الحکمہ :- خبردار رہنا چاہئے، کہ ”حکم“ اس (خدا) کے لئے ہے، (قرآن)

وہو احکم الحاکمین اور تمام حکمرانوں سے بہتر حاکم وہی (خدا) ہے،

ان الحکمہ الا للہ بلاشبہ ”حکم“ کا حق کسی کے لئے نہیں ہے صرف ایک خدا کے لئے ہے،

پس یہی اساس و بنیاد ہے اس ”جماعتی نظام“ کی جس کو حضرت مولانا

باب دوم میں پیش فرمانے والے تھے اور انہوں نے کہ مولانا نے مرحوم اس

اہم اور عظیم الشان تمہید کے بعد اس دوسرے باب کی تکمیل نہ فرما سکے، جو

ایک مکمل دستور اور بے نظیر جماعتی نظام کی شکل میں سامنے آتا اور خلافت ارشد کے تیس سالہ عملی نظام کی تدوین کا شاہکار بنتا،

تاہم یہ مسرت کا مقام ہے کہ حرم مقصد عظمیٰ کے لئے حضرت مولینا نے قلم اٹھایا تھا اور قرآن، حدیث اور فقہ اسلامی کی قابل رشک بصیرت کے ساتھ وہ اس کو تربیب دنیا چاہتے تھے، آج اس خدمت کے لئے ملک کے چند ارباب قلم بہت زیادہ متوجہ نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کا اقتصادی نظام اس جماعتی نظام کی ایک اہم کڑی اور نظام کے اس شعبہ کا حیات بخش حل ہے، جو موجود دنیا میں سب سے زیادہ اہم بنا ہوا ہے، اور جس کی اہمیت کے پیش نظر سوشلزم، کمیونزم، نیشنلزم، نازی ازم اور فیشیہزم آپس میں مبتلائے اورش میں یعنی معاشی و اقتصادی مشکلات کا ایسا حل پیش کرنا، جس سے دنیا، انسانی کو عام فلاح اور امن و رعایت حاصل ہو اسی طرح اسلام کا نظریہ سلطنت اور نظام اسلامی کے ناموں سے عنقریب دوسری اہم تصنیفات ملک کے سامنے آنے والی ہیں۔

اہم کو یقین ہے کہ تمام اسلامی مساعی حضرت مولینا کی روح کی شادمانی اور طمانیت کا باعث ہونگی اور بلاشبہ مولینا کا یہ تبرک آغاز کار کے طور پر ہمیشہ شعی مشکور سمجھا جائیگا۔

خادم ملت

محمد حفظ الرحمن سیوہاروی

خوال منٹہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ تِبَارُكًا وَعِلْمًا وَحُكْمًا وَنِعَامًا وَبَعَثَهُ إِلَى النَّاسِ دَاعِيًا يَأْذِنُ فِي سِرَاجَاتٍ مُنِيرًا وَهَادِيًا وَآمِلًا
وَجَعَلَ أُمَّتَهُ خَيْرَ الْأُمَمِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَذِيبًا وَمَقَامًا وَحَضْرَةً عَلَى
النَّاسِ بِأَسْوَيْهِ وَالتَّمْلِكِ بِسَيِّدِهِ وَآمَرَهُمْ بِالْإِحْتِصَامِ بِجَلِيلِ اللَّهِ الْمَتِينِ
وَنَهَى عَنْ التَّفَرُّقِ فِي الدِّينِ وَجَعَلَ الْإِخْتِلَافَ فِي الْفُرُوعِ رَحْمَةً وَنِعَامًا
وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ الَّذِينَ هُمُ هُدَاةُ النَّاسِ وَ
دُعَاةُكُمْ وَإِقَامُكُمْ الْأُولَى خُصُوصًا عَلَى سَيِّدِنَا وَجَيْبِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ
الَّذِي أَدَامَ وَمَنْ سِوَاهُ تَحْتَ لَوَائِهِ يَوْمَ الدِّينِ حِينَ يَقُومُ لِلشَّقَاعَةِ قِيَامًا
وَعَلَى الْإِسْلَامِ وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ هُمُ أَعْلَامُ الدِّينِ وَفِي الْأَفْتِدَاءِ بِعَمِّ اللَّهِ عَادَةً
وَلِكْرَامَةً لِمَنْ أَرَادَ نَجَاةً وَسَلَامًا -

تمہید

قدرت الہی کی ربوبیت کا یہ کس قدر شاندار کرشمہ ہے کہ جاندار چیزوں کو
پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات زندگی کا سامان بھی مہیا کر دیا گیا۔ اور
ان جانداروں کی معیشت اور زندگی کے لئے ہر ایک کی جنسیت اور نوعیت
کے مطابق زندگی کے جو اسلوب اور طریق موزوں و مناسب تھے، ان کی رہنمائی

کی گئی، اور ان اسلوب اور طریقوں کے اصولوں کو سمجھنے کی صلاحیت و استعداد انھیں طبعی عطا کی گئی۔

انسانوں کے علاوہ صرف جانوروں اور پرندوں کے لاکھوں اور کڑوروں اقسام آج دنیا میں موجود ہیں، جن میں سے ہر ایک صنف و قسم کی زندگی کا طور و طریقہ بالکل مختلف ہے، رزق جدا جدا، رہائش کے طریقے علیحدہ علیحدہ، کوئی کھانسن پات کھاتا ہے، تو کوئی گوشت، کوئی دانا کھاتا ہے تو کوئی کنکر، کوئی زمین کے اندر بسیر الیتا ہے تو کوئی زمین پر پشت پر، کوئی جنگل کی جھاڑیوں میں، تو کوئی درختوں کی پتلی پتلی ٹہنیوں پر۔ پروردگار عالم کی ربوبیت کا ملکہ کا یہ اس قدر روشن پہلو ہے جس سے کوئی عقل سلیم رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا اسی لئے دنیا کے سب سے بڑے متکبر، جابر اور ظالم بادشاہ نے جس کو اپنی خدائی کا دعویٰ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا کہ مَنْ رَبُّكَ يَا مُوسٰی؟ دے دے موسیٰ تم دونوں (موسیٰ و ہارون) کا رب کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور ربانیت کے ثبوت اور معرفت کے لئے انہی حقائق کو اس طرح بیان فرمایا۔

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا ثُمَّ هَدَىٰ - ہم سب کا رب اور پروردگار وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت و فطرت عطا فرمائی پھر اسکی فطرت کے مناسب حال، رہنمائی فرمائی۔

(طہ ۱۶)

حیوانات کے عادات و خصائل اور ان کی معاشرت کے اصول کی معرفت و تحقیق کا جن لوگوں کو شوق ہوا اور انھوں نے حیوانوں کی زندگی کا گہرا مطالعہ کیا، تو وہ بھی اس صداقت کا اعتراف کرنے کے ساتھ اس نتیجہ پر پہنچے، کہ حیوانوں کی زندگی میں صرف انفرادی اور ذاتی اصول کا رفرمانہ نہیں ہیں، بلکہ بہت سی صنفوں میں جماعتی اور اجتماعی اصول بھی رائج ہیں اور وہ اپنی زندگی اپنی ہی جنس کے ایک سردار کے تحت گزارتے ہیں۔

ماہرین علم الحیوات نے بعض جنگلی جانوروں کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ شہید کی مکھوں اور چیونٹیوں کی جماعتی زندگی اور نظم و انضباط کا بہت تفصیل سے حال بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا اپنا گھر بنانا، چھتہ بنانا، گھر سے باہر نکلنا یا چھوڑنا سب کچھ ایک سردار کے ماتحت ہوتا ہے۔ اسی کے حکم و اشارہ سے شہید کی مکھیں اور چیونٹیاں کام کرتی ہیں۔

یہ تو علم الحیوانات کے ماہرین کی تحقیق ہے جو محض تفحص اور تجربہ پر مبنی ہے، لیکن ان لوگوں کے وجود سے بہت پہلے سب سے بڑی اور محفوظ کتاب آسمانی میں بھی ایسے اشارات پائے جاتے ہیں جن سے حیوانوں کی صنف میں بھی جماعتی نظام کا جاری رہنا معلوم ہوتا ہے۔

چیونٹیوں کے اندر جماعتی نظم و انتظام کا ہونا تو اس ایک آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے۔

وَحِشْرَ السَّالِمِينَ جُودُهُ مِنْ الرِّجِّينِ
وَالْأَنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْكَ عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ
نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ
لَا يَحْطِي بِكُمْ سُلَيْمٌ وَجُودُهُ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔

(النمل ۱۹)

حضرت سلیمان علیہ السلام کیسے جن انسان اور
پرندوں میں سے ان کی ساری فوج جمع کی گئی اور
وہ (باقاعدہ) گھرے کئے جاتے تھے یہاں تک کہ
ایک روز، یہ لشکر چیونٹیوں کے میدان میں پہنچا (یعنی
جس جگہ چیونٹیاں تھیں)، تو ایک عظیم المرتبت چیونٹی نے
ساری چیونٹیوں سے کہا تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ
کیونکہ اس کا خطرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی
فوج جو میدان سے گذر رہی ہے، بے خبری کے علم
میں تھیں کچل نہ ڈالیں۔

”واومی النمل“ میں ایک چیونٹی کا خطرہ محسوس کرنا اس خطرے سے بچنے کے لئے
ایک حکم دینا، جس کا اس نے سوچ کر فیصلہ کر لیا تھا، اور چیونٹیوں کا اس تدبیر پر
عمل کرنا اور اس کے حکم کو ماننا، یہ سب ایسے امور ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ چیونٹیوں
کی زندگی ایک باقاعدہ جماعتی زندگی ہے اور یہ کہ ان کی زندگی ایک سردار، ایک
امیر کی زیر ہدایت و نگرانی گذرتی ہے۔

۱۔ نملۃ میں تونین تنیکر تعظیم کے لئے ہے اور اس چیونٹی کی سرداری کے اظہار کے
لئے یہ تعبیر اختیار کی گئی۔

اس سچی اور مکمل کتاب کے اندر صنف طہور میں بھی جماعتی زندگی کی طرف ایک اور اشارہ حسب ذیل آیت کریمہ سے ملتا ہے :-

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرِ وَاصْطَفَىٰ كُلُّ قَوْمٍ عَالِمًا صَلَواتُهُ وَتَسْبِيحُهُ ۚ وَاللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ
 کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اور طہور نضائے آسمانی میں صنف باندھے ہوئے ہوا اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں اس کے سبب اپنی عبادت اور تسبیح کے طریقوں کو جانتے ہیں اور اندران کے تمام کاموں سے واقف ہے۔ (نور ۱۸)

کیا تم ہاریل، مرغابیوں وغیرہ کو نہیں دیکھتے جو کہ کس طرح ایک خاص تسلسل کے ساتھ پرے باندھ کر صنف بندی کئے ہوئے اڑتی ہیں، ان کی جنس کا جو سب سے آگے ہوتا ہے، وہ اس بھند کا امام ہوتا ہے جس سمت وہ جاتا ہے، اسی سمت اسکی جماعت جاتی اسی حقیقت کی طرف لفظ "صفت" سے اشارہ کیا گیا ہے۔

ربوبیت کاملہ کے ساتھ رحم و کرم اور نگرانی کے طریقوں کے اظہار و ثبوت کے لئے اسی حقیقت کی طرف ایک دوسرے مقام میں اس طرح اشارہ کیا گیا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الصَّاعِقِ قَوْمَهُمْ ۚ وَأَصْفَىٰ وَكَفَىٰ بِنُوحٍ إِذْ أَوْفَىٰ إِلَيْهِ رُجُومَ الْحَمِيمِ
 (۱) بعد تعالیٰ کی قدرت و ربوبیت میں کیسے شک ہو سکتا ہے، اے لوگو! کیا نہیں دیکھتے کہ نوحؑ کے آسمانی میں ان کے سربروں کے اوپر پرندہ صفت بندی کئے ہوئے اڑتے ہیں اور وہ انکی بہنوں کو (ملک ۲۹)

یتے ہیں

وہ محض ہی تو ہے جو انہیں (ان تمام حالتوں میں)
باقی رکھتا ہے، اس نے ان میں اس کی صلاحیت
اور استعداد و دیگر اس طرح کی صف بندی اور
اڑنے کی ہدایت کی ہے، بلاشبہ وہ ہر شے کی پرکھ
نگرانی اور دیکھ بھال کرتا ہے۔

الغرض چیونٹیوں اور طیور تک کا ذاتی و انفرادی حیثیت کے علاوہ جماعتی اصول
سے زندگی بسر کرنا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ثبوت اس آسمانی کتاب میں بھی
موجود ہے جو تمام دنیا کی رہنمائی و ہدایت کا واحد سرچشمہ ہے اور اس وقت سے موجود ہے
جب یورپ کے ماہرین علم الحیوانات دنیا سے محروم تھے، اور یہی کتاب رہتی دنیا تک
باقی رہیگی اور جیسا کہ اوپر گزرا۔ اس کتاب نے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ چرند و پرند
کے اندر زندگی کے جو اصول شخصی یا جماعتی ہیں وہ ان کی ایجاد و اختراع کردہ
نہیں ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے ہر صنف اور قسم کو ان کی خلقت و جبلت عطا فرمائی
پھر اس نے ان کے مناسب حال ہدایتیں عنایت فرمائیں۔

پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاذروں کو بھی ان کی خلقت و جبلت عطا
فرمانے کے بعد انہیں زندگی کے انفرادی اور اجتماعی اصول کی ہدایت فرمائی
تو وہ مخلوق جو نہ صرف چرند و پرند سے بلکہ کائنات عالم کی تمام مخلوقات میں سب سے

اشرف و افضل ہے، وہ خالق کائنات اور رب العالمین کے اس فیض عام اور بخشش و جود سے کس طرح محروم رہ سکتی ہے، کائنات ارضی و سماوی اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، یہ سب تمام کی تمام حضرت انسان ہی کے لئے پیدا کی جاتی ہیں۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ :-

الْمَرْقُومَانِ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ قَاتِلْكُمْ لَعْنَةُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يُبَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

(لقمان ۲۷ پ ۱) بغیر جھگڑے ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لَتَجْرِي
الْفُلُكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ فَلْيَتَنَبَّهُوا مِنْ
فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم
مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(جاثیہ ۲ پ ۱) لوگوں کے لئے جو فکر کرتی ہیں۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ فَسَوَّوْهُنَّ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّوْهُنَّ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّوْهُنَّ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّوْهُنَّ
 سَبْعَ سَفَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 (بقرہ ع ۳ پ) بنائے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب انسان ہی کے مفاد کے لئے اللہ
 تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور چونکہ کائنات عالم سے براہ راست یا
 بالواسطہ فائدہ اٹھانے والے حضرت انسان ہی ہیں، گویا کائنات عام
 کی تمام موجودات میں قدرت الہیہ کے لئے قابل توجہ والتفات انسان
 ہی کی مستی سمجھی گئی۔ اسی لئے انسان کو "حسن تقویم" عطا کیا گیا۔

اور پھر اسی وجہ سے اولاد آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو مغز و مکرم
 بنایا گیا کہ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ خَالِقَ كَائِنَاتٍ كَارِشَادَةً۔ ان
 تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لمحہ کے لئے کیا یہ وہم بھی ہو سکتا ہے
 کہ خالق کائنات نے جس محترم وجود اور ہستی کے لئے اس قدر ساز و سامان کیا
 اس کی زندگی کے لئے کوئی دستور العمل نہیں بنایا، اور اس کی جماعی زندگی
 کے لئے قدرت کی طرف سے کوئی ہول وضع نہیں کیا گیا؟ یہ تو عقل و فراست
 سے بہت بعید ہے۔ بلاشبہ خالق کائنات نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی
 کے لئے کامل و مکمل کتاب عنایت فرمائی ہے، جو رہتی دنیا تک باقی رہے گی،

اُس میں سب کچھ موجود ہے تاکہ اگر کوئی بلید سے بلید اور غبی سے غبی انسان اس حقیقت سے انکار کرے تو وہ کتاب اس کا جواب دے۔

مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کتاب الہی کے ماننے والوں اور اُس کی صداقت و حقانیت کا اقرار کرنے والوں کی زندگیاں ان اصولوں کے ساتھ ایک عرصہ سے بسر نہیں ہوتی ہیں۔ جو اس کتاب الہی کے بنائے ہیں۔ انفرادی اور شخصی زندگیوں میں بھی ہزاروں کوتاہیاں رات و دن ہوتی ہیں اور اجتماعی زندگی کا تو یہ حال ہے کہ بہتوں کے دماغوں سے اس کا تصور بھی آج غائب ہے اگر کوئی خدا کا بندہ کسی گوشہ سے کتاب الہی کے اس بصیرت افروز اور حیات بخش سبق کی طرف توجہ دلاتا ہے تو کوئی سچائی کا اعتراف تو کرتا ہے مگر عمل کی طرف جوش اور دلولہ کے ساتھ نہیں بڑھتا، کوئی کہتا ہے کہ ہاں بات تو سچ ہے مگر ہندوستان جیسے ملک میں انسانوں کی جماعتی زندگی کے لئے وہ اصول نہیں ہیں پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ جماعتی زندگی کو دین و مذہب سے کیا تعلق یہ تو انسانوں کی اپنے پسند کی بات ہے۔ جماعتی زندگی کے لئے جو اصول چاہے پسند کرے۔ ع

نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی

یہ خیالات تو ان بزرگوں کے ہیں جو دین حق کے فرزند اور اسلام

کے سپوت ہیں جن کو کم از کم دین اور اسلام سے انکار نہیں ہے لیکن عملی طور پر بہت حد تک اسلام کی آغوش سے باہر ہو چکے ہیں۔

ان حضرات کے ان خیالاتِ فاسدہ کا اصلی سبب یہ ہے کہ آخری گروہ دین حق کی حقیقت سے اچھی طرح آگاہ نہیں ہے اور پہلے گروہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو دین سے تو واقف ہیں لیکن دین کے اجتماعیات کے اصول اور قاعدہ سے پورے طور پر واقف نہیں اور اگرچہ لوگ واقف ہیں تو ان کے اندر کچھ دوسری کمزوریاں ہیں جو انہیں اعلان حق یا عمل پر آمادہ نہیں ہونے دیتیں۔

اور جب دین حق کے ماننے والوں کا یہ حال ہے تو وہ لوگ جو دین حق کو دین اسلام سے علانیہ منحرف ہیں ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ انسانی زندگی کے اس اصول کو وہ پسند کریں گے جو دین حق نے بنایا ہے۔ حالانکہ دین حق نے انسانوں کی جماعتی زندگی کے لئے جو اصول وضع کئے ہیں اور جو صرف حیات دنیا سے متعلق ہیں بلاشبہ وہ غیر مسلموں کے لئے بھی اسی طرح مفید ہیں جس طرح مسلمانوں کے لئے اور آخر غیر مسلم بھی تو اولاد آدم ہیں اسلام جماعتی زندگی میں انہیں کس طرح نظر انداز کر سکتا ہے، یقیناً غیر مسلموں کی زندگی بھی دنیا میں عزت اور چین سے اس نظام انسانی کے ماتحت گذر سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے بنائے

ہوئے اصول کے مطابق جماعتی نظام انسانی قائم ہو۔

بہر حال اسلامی جماعتی نظام کو اگر غیر مسلم اختیار کرنے پر آمادہ نہ ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ انہیں دین ہی کا اعتراف نہیں ہے جس پر اصول زندگی کا دار و مدار ہے۔ بلاشبہ تعجب اُن سے ہے جو دین حق کے ماتھے والے ہیں مگر مغربی تعلیم و تربیت کا اُن کے دل و دماغ پر اس قدر تسلط ہو گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبہ کو مغربیت ہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اور نہایت خوش عقیدگی سے یہ کہتے ہیں کہ جماعتی زندگی کا جو نظام دنیا کے تجربات کی روشنی میں فلسفہ حیات اور اجتماعیات پر غور کرنے کے بعد مغرب پیش کرتا ہے وہی نظام اجتماعی بہتر و درست ہے اور انسانوں کے لئے مفید ہے اور جب مفید ہے تو اسلام کسی مفید چیز کو کس طرح روک سکتا ہے حالانکہ ان کے یہ خیالات ہی تمام تر غلط اور واقفیت سے دور ہیں۔ مگر یہ حضرات بھی انسانوں کے لئے ایک جماعتی نظام کو ضروری سمجھتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو نظام صرف عقلائے دہر عقل و بصیرت سے تجویز کریں وہی انسانوں کے لئے مفید اور قابلِ عمل ہے اہل اسلام یہ سمجھتے ہیں کہ اس دین میں جو اصول وضع کیا گیا ہے وہ اصل و بہتر ہے بغیر اس کے دنیا میں امن و امان نہیں قائم ہو سکتا ہے۔ اس لئے ضرورت ہے کہ اسلام کے جماعتی اصولوں اور اس کے

مدارک و ماخذ اور دلائل کا ذکر کرنے سے پہلے عقلائے دہر کے خیالات و نظریات کے مطابق جماعتی نظام کے اصولوں اور طریقوں پر غور کر لیا جائے۔ کیونکہ عقلائے دہر تو دین سے علیحدہ ہو کر محض مادی دنیا اور مادی حیات کے مفاد و مفار کو سامنے رکھ کر اصول حیات اختیار کرتے ہیں اور اہل مذہب مادی حیات کے ساتھ ساتھ روحانی حیات اور روحانی زندگی کے نفع و نقصان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس فرق عظیم کے باوجود دلائل اور واقعات کی روشنی میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ نظام اجتماعی ناکام ہے جو عقلائے دہر انسانوں کے لئے پیش کرتے ہیں اور اس لئے ناکام ہے کہ اس سے وہ مادی ضرورتیں اور حاجتیں بھی مہین پوری ہو سکتی ہیں جن کے لئے عقلائے دہر اپنا جماعتی نظام تجویز کرتے ہیں تو اس کے بعد مذہبی نظام کی حقانیت و صداقت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور اس سے نہ صرف یہ کہ مذہب اسلام کی صداقت ظاہر ہوگی بلکہ دین حق کی حقیقت اور اس کی ضرورت بھی ظاہر ہوگی اور حیب دین کی حقیقت اور حقانیت انسانوں پر ظاہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کی کھڑکیوں کو قبول حق کے لئے کھول دے تو یہ اُس کے فضل و کرم سے کوئی بعید نہیں ہے۔ واللہ یعلم الحق و یدل السبیل۔

پہلا باب

جماعتی نظام کی ضرورت

عقلائے دہر نے جماعتی نظام کے لئے جو اصول آج تک وضع کئے ہیں اور جس میں ہمیشہ رد و بدل کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے ان کی اصولی صورتوں کی صحت، عدم صحت یا افادیت و مفرت پر بحث کرنے سے پہلے اس چیز کو سمجھ لینا چاہئے کہ آخر انسانوں کے لئے اس مادی دنیا میں کسی جماعتی نظام کی ضرورت ہی کیا ہے۔ انسان کیوں مجبور ہے کہ وہ زندگی بسر کرنے کے لئے کوئی مستحکم نظم و انتظام کرے کوئی جماعتی نظام بنائے۔ اس ضرورت کے سمجھنے کے لئے جب انسانی زندگی کی مادی حاجات و ضروریات پر غور کیا جاتا ہے تو اصولی طور پر چار اہم چیزیں انسانی زندگی کے لئے اصول قرار پاتی ہیں اور ان چار چیزوں کی حفاظت انسانی زندگی کے لئے ضروری ٹھہرتی ہے جس کو آئندہ مضمون میں بیان کیا جائیگا۔

پہلی فصل

مالی حاجت اور اس کا تحفظ

انسان کی خلقت و فطرت میں جتنی قوتیں و صلاحیتیں قدرت کی طرف سے ودیعت کی گئی ہیں یا یوں کہو کہ اس میں موجود ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اُس کی انفرادی و شخصی زندگی کی ضروریات اور حاجات ابتداء سے آفرینش سے برابر بڑھتی جاتی ہیں اور اُس کے حوصلے اور ولولے روز افزوں ہیں۔

اولاد آدم کو جو رزق چاہئے تو وہ اس قسم کا ہو جو اُس کی خلقت و طبیعت کے متناسب ہو، مثلاً غلہ، ترکاری، گوشت، انڈا وغیرہ اُسے ملنا چاہئے کیونکہ کوئی انسان بغیر غذا کے برابر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر ترکاری اور گوشت نہیں تو کم از کم کوئی غلہ اور اناج تو اُس کی زندگی کی بقا کے لئے ضروری ہے، وہ جو پایہ جانوروں کی طرح گھاس پات پر زندگی نہیں گذار سکتا اور نہ پرندوں کی طرح کیڑے کوڑے وغیرہ کھا کر وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ پھر کھانے کے ساتھ اُسے پانی بھی چاہئے۔ اسی طرح انسان کو بدن ڈھانکنے کے لئے کپڑوں کی ضرورت بھی ہے۔ بارش اور دھوپ کی تکلیفوں سے بچنے کے لئے کم از کم کوئی چھو پڑی چاہئے۔

اگر ایک مغربی تعلیم یافتہ حوصلہ مند انسان کی شخصی ضروریات زندگی کا خیال کرو تو پھر اُس کے کھانے اور پینے کی ضرورتوں اور لوازمات میں حیرت انگیز اضافہ ہو جائے گا، رہنے بسنے کے لئے چھوڑی اور خام مکان کافی نہ ہوں گے بلکہ عالیشان محلوں اور کوٹھیوں کی ضرورت ہوگی، اُن کی رہائش اور آرام و راحت کے لئے قسم قسم کے ساز و سامان کی ضرورت ہوگی جس کے بغیر ایک مغربی تعلیم یافتہ کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے۔

الغرض ہر انسان فرداً فرداً محض اپنی ذاتی اور شخصی زندگی گزارنے کے لئے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہر انسان فرداً فرداً اپنی زندگی کی تمام ضروریات و لوازمات کو خود حاصل کرے تو کیا یہ ممکن بھی ہے؟

اس سوال کا جواب ہر عقل سلیم صرف ایک ہی دے سکتی ہے کہ نہیں کیونکہ یہ امر ناممکن ہے کہ ایک انسان اپنے کھانے کا غلہ خود پیدا کرے پھر کھیت سے غلہ پیدا کرنے کے لئے دیکھتی کے تمام آلات خود ہی بنائے اور غلہ پیدا کر کے وہ تن تنہا کھیت سے غلہ کاٹے صاف کرے اور کھانے کے قابل بنائے اور پھر وہی شخص تن تنہا کپاس بوائے، رونی صاف کرے، تھو کاٹے اور پھر اپنا کپڑا بقدر ضرورت خود ہی بنے اور اُسے ستر پوشی اور جسم چھپانے کے قابل بنائے اس طرح مکان کے بنانے اور رہنے بسنے کے

لوازمات کی ایک ایک چیز وہ خود بنائے ان تمام کاموں کی کثرت اور ان کاموں کے
 انجام پانے کے اوقات و زمانوں کا اندازہ کرو تو معلوم ہوگا کہ ایک شخص چھ بیس گھنٹے بھی کام
 کرے جب بھی صرف اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے اگر کوئی کرنا
 بھی چاہے تو نہ صرف وہ ناکام رہے گا بلکہ ناکامی کے ساتھ اُس کی زندگی بھی ختم
 ہو جائیگی گویا ایک شخص کی شخصی زندگی اُس کو مجبور کرتی ہے کہ ضروریات زندگی کی
 چیزوں میں سے جن پر وہ خود قادر نہیں ہے اور از خود مہیا نہیں کر سکتا ہے وہ
 دوسرے اشخاص اور افراد سے حاصل کرے خواہ تبادلہ اشیاء یا سے ہو یا
 اشیاء کا سکوں سے یا محنت و مشقت کا محنت و مشقت سے الغرض انسان کے
 محض ذاتی مفاد اور شخصی زندگی کی ضرورت نے اور ماکولات و مشروبات، ملبوسات
 و سکونت مکانوں کی حاجت نے انسانی مدنیّت اور باہمی تعاون کو ناگزیر بنادیا کہ
 انسانوں کے مختلف طبقات ہوں جو تقسیم اعمال کے اصول سے کام کریں، کوئی
 زراعت کرے کوئی زراعت کے لئے ضروری آلات مہیا کرے کوئی پارچہ بانی
 کی صفت اختیار کرے کوئی معیاری اور مزدوری کا پیشہ اختیار کرے اور ان میں
 آپس میں اشیاء کا تبادلہ ہو ایک دوسرے کے لئے محنت کرے اور محنت کا
 معاوضہ اور اجرت مقرر ہو۔ الغرض انسان کی محض ذاتی و شخصی زندگی کے پہلو
 سے یعنی اکل و شرب، سکونت و راحت کی حاجت نے اموال بصورت اشیاء
 اور نقود کی ضرورت و تحفظ و نیز معاملات بیع و فروخت وایتجار کے اصول

وقائین کے وضع کرنیکی ضرورت لاحق ہوگی۔ الغرض تحفظ اموال اور معاملات یا مہی کے لئے اصول وقائین کا ہوتا تو لازم و لابد ہو گیا کیونکہ بغیر اس کے زائیا ر کا تبادلہ ہو سکتا ہے اور نہ محنت و مشقت کا معاوضہ اور جب یہ سب نہ ہوں گے تو پھر انسان کی شخصی زندگی کا باقی رہنا بھی محال ہو جائیگا۔

ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ انسان کی شخصی اور ذاتی زندگی کے ایک خاص پہلو کی حاجتوں سے اموال کی تحصیل و تحفظ اور ان کے لئے وضع قوانین اور اس کے نفاذ و تنفیذ کی ضرورت لاحق ہوگی کیونکہ جب وضع قوانین اور اس کے نفاذ کا کوئی نظم مستحکم نہ ہوگا اموال کی تحصیل و بقا کی کوئی صورت نہیں ہوگی جو انسانی زندگی کے لئے ایک ناگزیر اور اہم شے ہے جیسا کہ اوپر کے صفحات سے واضح ہے۔

دوسری فصل تحفظ نسل

جس طرح ایک انسان کی زندگی کے ایک پہلو یعنی محض جسم و جان کی بقا و حیات کی ضرورت نے اموال کی تحصیل و تحفظ اور اس کے لئے وضع قوانین اور اس کا نظم و انتظام لازم بنا دیا ہے اسی طرح نئی نوع انسان میں عورت و مرد کا وجود اور ان دونوں صنفوں میں قطری قوت شہوانیہ کا ہوتا اور ان

دونوں کے اختلاط سے اُن کے ہم شکل و صورت بچوں کا پیدا ہونا اور بچوں کو انہیں اپنا قائم مقام سمجھنا اور اُس کے ذریعہ اپنی نسل کی بقا کی خواہش رکھنا اور نسلی و نسبی تعلقات کی بنا پر باہمی تناصرو تعاون کی اُمید قائم کرنا یہ سب انسانی زندگی کے خلقی و فطری لوازمات ہیں اور جن سے انسانی زندگی کا ایک دوسرا اہم مقصد انسانی مدنیت نے پیدا کر دیا اور وہ بقائے نسل ہے اور اسی مقصد کی تحصیل و حصول نے عورت و مرد کے ازدواجی تعلقات کے لئے خاص قوانین کی وضع اور اُن کے نفاذ و تنفیذ کی ضرورت لاحق ہو گئی کہ جن کی پابندی سے یہ مقصد حاصل ہو اور وضع قوانین اور ان کا نفاذ خاص نظم و انتظام کے بغیر ناممکن ہے اس لئے ان کا نظم و انتظام کرنا بھی ناگزیر ہے

تیسری فصل

حفظ و ناموس و عزت

انسانی زندگی کی ضرورتوں اور خود حضرت انسان کی حوصلہ مندوں نے ایک طرف دنیاوی کاروبار کے پہلاؤ کو چاہا تو دوسری طرف انسانوں کے مختلف خیال مختلف المزاج انسانوں سے تعلقات و میل جول کو چاہا ہے وہ تعلقات اقتصادی ضروریات سے وابستہ ہوں یا ازدواجی رشتہ یا نسل و

نسب سے۔

اور یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ دنیا میں مختلف مزاج و طبیعت کے لوگ ہیں۔ کوئی تند مزاج ہے، کوئی نرم ہے، کوئی غصّہ ور ہے، کوئی بردبار اور تند مزاجوں غصّہ و ردوں اور شریر النفس انسانوں سے انسانوں کی عزت و ناموس خطرے میں ہے۔ بہت سے انسان ایسے بد طبیعت اور شریر النفس ہیں جو صرف مردوں ہی کی نہیں بلکہ عورتوں کی عزت و ناموس پر بھی حملہ کرنے میں نہیں چوکتے اس لئے انسانی زندگی کے لئے یہ بھی ضروری و لازم ہے کہ نئی نوع انسانوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جائے۔ اس لئے انسان کی مادی زندگی کا ایک مقصد حفاظت ناموس و عزت بھی ہوا اور اس لئے ضروری ہے کہ اُس کے لئے اصول و قوانین وضع کئے جائیں اور ان کے نفاذ کا بھی نظم قائم ہو ورنہ انسانی زندگی صحیح طور پر باقی نہیں رہے گی۔

چوتھی فصل حفظ جان

دنیا کی مادی زندگی کا لحاظ کرتے ہوئے عقائد و دہر کی عقل و بصیرت جہاں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ انسان کے تین اہم مقاصد۔ مال، نسل و نسب

اور عزت و ناموس کی حفاظت کا قانون اور اس کے نفاذ کا نظم ضروری ہے وہاں اس مادی زندگی اور انسانی زندگی کی بقا کے لئے ایک اہم مقصد سب سے اوّل یہ ہے کہ انسانوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے۔ صرف درندے جانوروں اور مہلک بیماریوں ہی سے نہیں بلکہ خود ان ظالم انسانوں سے جو اپنے یا بل اور ناجائز اغراض کے لئے انسانوں کا خون بہا سکتے ہیں۔ اس لئے حفاظت جان کا بھی قانون ہونا چاہئے اور اس کے نفاذ کے لئے نظم بھی۔

کیونکہ اگر انسانی جان کی حفاظت اور خون ناحق کے روکنے کا بندوبست نہ ہوا تو انسانی زندگی ہر وقت خطرات سے پر ہوگی اور نظام انسان بالکل تباہ ہو جائے گا۔

پس حیات دنیا کی مادی زندگی کے نقطہ نظر سے اصولی طور پر مذکور صدر چار اہم مقاصد ہیں جن کے لئے وضع قوانین اور قوانین کے نفاذ کا نظم محض عقل و بصیرت کی روشنی میں ضروری و لازماً ہے در نہ نظام انسانی درہم برہم اور مہ و بالہ ہو جائے گا اور اگر بغیر ان چیزوں کی حفاظت کا مستحکم نظم کئے ہوئے بنی نوع انسان زندگی بسر کرنے کی خواہش ظاہر کرے تو انسانیت اور آدمیت کی زندگی تو نہیں ہو سکتی ہے ممکن ہے بخرابی بسیار بالکل ہیام صفت ہو کر بلکہ ہیام سے بدتر گندی اور پرخطر زندگی کچھ دنوں تک بسر ہو سکے انہیں حقائق و دلائل کی روشنی میں عقائد دہر کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ انسانوں کی

اجتماعی زندگی کے بقا و تحفظ کا خاص نظم ہونا چاہئے۔ اب وہ نظم کس اصول سے ہو اور کیسا ہو بہت زیادہ غور و فکر کا محتاج ہے۔

پانچویں فصل جماعتی نظام اور انسانی حدود

عقلائے دہراپنی فہم و بصیرت سے بنی نوع انسان کی مادی زندگی کے مقاصد کو پورا کرنے اور اس راہ کی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کی تدبیریں و طریقوں کو سوچتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہر انسان کی تمام فطری آزادیوں اور تمام مہتمم بالشان مقاصد زندگی کے احترام کے باوجود ان کی علی زندگی میں آزادی کی حدود کا متعین ہونا ناگزیر ہے کیونکہ اگر حدود متعین نہ ہوئے تو ایک انسان دوسرے انسان کے مقاصد زندگی میں مداخلت کر کے انسانی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا اور انسانوں کو علی زندگی کی حد بندی کی ضرورت نے ان عقلا کے سامنے ایک بہت بڑا وسیع میدان غور و فکر اور عمل کا پیدا کر دیا کہ انسانوں کے اعمال کی وسعت اور حد بندی کے لئے اور اسی کے ساتھ ان تمام چیزوں کے متعلق بھی اصول و ضوابط اور قوانین ہونے چاہئیں جن کے ساتھ انسانی اعمال کو

انسانی تہ و بالا ہو چکی، اس لئے اب دوبارہ اس کا اعادہ نہیں ہونا چاہئے
ان عقلا کے خیال میں شخصی حکومت کا اصل نقص یہ تھا کہ قانون کی وضع اور
نفاذ میں عام انسانوں کو کوئی دخل نہیں ہوتا اور یہی فساد کی جڑ ہے۔

اس لئے دنیا کے واقعات اور تجربات کی روشنی
میں عقلائے دہر کا محوٹا یہی فیصلہ ہے کہ انسانی

جمہوری حکومت

جماعتی نظام کی ضرورت جن مصالح و مقاصد پر مبنی ہے وہ ضرورت جمہوری
حکومت سے پوری ہو سکتی ہے اور اس طرز حکومت کی بھی بہت سی صورتیں
و شکلیں تھوڑے تھوڑے فرق و امتیاز سے تجویز کیا رہی ہیں اور دنیا میں
اس کا تجربہ بھی ہو رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جمہوری حکومتوں نے بنی نوع انسان کی
ضرورتوں کو پورا کیا اور کر رہی ہیں؟ اور اولاد آدم کو صین و سلون کی زندگی جمہوری
حکومت کے دور میں بھی کہیں میسر ہے؟

ہندوستان، سہی فرانس، انگلستان، امریکہ، روس، وغیرہ وغیرہ
آخر دنیا کی کسی جمہوری حکومت میں انسانوں کے مالوں پر ظالمانہ
و غاصبانہ قبضہ و تصرف آج ناپید ہے؟ اور ان جمہوری ممالک میں
وہ کون سا ملک ہے جہاں سے انسانوں کی ناحق خوں ریزی
بند ہو گئی ہے اور وہاں کی آبادیوں اور مسکراہٹ میں
یہ صدا بلند ہو رہی ہو کہ انسان کے ایک قطرہ خون کی عزت و حرمت دنیا

کی تمام چیزوں اور نعمتوں سے بالاتر ہے؟ کیا ان جمہوری حکومتوں کے
 زیرنگیں ملک میں کوئی گوشہ بھی ایسا ہے جہاں انسانی عزت و ناموس
 کی کوئی قدر و قیمت سمجھی جاتی ہو؟ اور عصمت دری اور آبروریزی
 کے تمام طریقے مسدود ہو گئے ہوں؟ روزمرہ کے واقعات اور شاہدات
 سے ان سوالوں کا جواب ایک ہے اور صرف ایک، کہ کوئی بات بھی
 نہیں ہوئی! جب ایسا ہے تو بات صاف ہو گئی کہ تمام جمہوری حکومتیں بھی
 بنیادی مقاصد کے پورا کرنے میں ناکام ہیں، اور ہمیشہ ناکام رہیں گی
 عقلمائے دہر خود حیران و پریشان ہیں کہ دور ترقی میں جبکہ انسان
 عقاب بن کر آسمان پر اڑ رہا ہے، اور سمندروں کے سینوں کو ہر وقت
 چیرتا ہے، اس کی تہ میں گھنٹوں گھڑیاؤں کی طرح بیٹھتا ہے، بجلی کی
 روشنی سے تمام رات کی تاریکیاں دور ہو گئی ہیں، اور بھاپ دھبلی کی
 طاقت سے تمام دنیا ایک گاؤں اور قصبہ بلکہ ایک چھوٹی کوٹھی یا گھر ہو گئی
 ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ کی باتیں معلوم کی جاسکتی ہیں اور سنی جاسکتی ہیں
 پھر بھی انسانی زندگی چین سے نہیں گذرتی ہے، اور انسانی زندگی
 جس مایوس شخصیات حکومتوں میں تباہ و برباد ہوتی رہی، وہ آج بھی تباہ و برباد
 ہو رہی ہے، اور اس حیرانی کے عام میں حکومتوں کے لئے نئے نئے خاکے
 سوچے جاتے ہیں اور تجربہ کے بعد وہ بھی ناکام ہوتے ہیں اور ہوں گے،

کیونکہ اگرچہ عقلاً، یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت انسانی کی جمہوریت کا ملہ جب
 برسرِ کار آئے گی تو تمام مقاصد پورے ہوں گے، لیکن حقیقی جمہوریت کا ملہ
 کا کبھی نہ ظہور ہوا ہے، اور نہ وہ کبھی برسرِ کار آئے گی، اس لئے جمہوریت کا ملہ
 جس سے تمام مقاصد انسانی کے پورے ہونے کی توقع رکھی جاتی ہے،
 اس کی صورت تو یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان یا کم از کم ایک ملک کے
 انسانوں کے لئے جو قانون بنایا جائے اس قانون کے بننے اور بنانے
 میں رائے عقل کو دخل ہو اور سب کے اتفاق رائے سے وہ قانون
 منظور ہو، اس طرح پہ جو قانون وضع ہوگا، اس قانون کی سچائی اور
 افادیت میں نہ کوئی شک ہوگا، اور نہ واضعین قانون پر بے اعتمادی کا
 کوئی موقع ہوگا۔ اس لئے کہ اس صورت میں ہر فرد، واضح قانون ہوگا۔
 کیونکہ قانون اتفاق رائے سے منظور کیا گیا ہے۔ اس صورت میں بے اعتمادی
 کا تو کوئی موقع بھی نہیں ہے کہ کسی نے محض اپنی خود غرضیوں کو پورا کرنے
 کے لئے قانون بنایا، الغرض قانون کے احترام اور وقعت کی یہ صورت
 پیدا ہوگی تو قانون کی خلاف ورزی بند ہو جائے گی اور اس وقت انسانی
 دُعا چین و آرام سے زندگی بسر کرے گی، لیکن تم جانتے ہو کہ جمہوریت کی
 یہ خیالی تصویر شاید کاغذ ہی پر کھینچی جاسکتی ہے مگر انسانوں کی
 عملی زندگی کو محوِ نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی جمہوریت بالکل محال ہے،

کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے تمام بالغ آدمیوں کو جمع کیا جائے
 اور ان سے کہا جائے کہ گاؤں کی صفائی کے لئے ایسا قانون بنایا جائے
 جس کی سب لوگ پابندی کریں تاکہ گاؤں میں گندگی نہ ہو، اور جو لوگ اس کی
 خلاف ورزی کریں تو ان کی کوئی سزا کی جائے۔ تو دنیا جانتی ہے کہ اتفاق
 رائے سے قانون کا ایک دفعہ بھی نہیں بنے گا، ہر شخص اپنے اپنے ماحول
 اور قانون کے اثرات کو دیکھ کر غور کرتا ہے، اور اپنے اوپر کم سے کم پابندی
 عائد کرنا چاہتا ہے، طبیعتوں کا یہی چور ہے، جس کی بنا پر حقیقتاً اتفاق
 رائے عادتاً ناممکن ہے۔ جب ایک گاؤں کی آبادی کا یہ حال ہے تو ایک
 ملک کے تمام بالغ لوگوں کا جمع ہونا اور اتفاق رائے سے کسی قانون کا
 بنانا تو بہت ہی محال ہے،

اور اگر قانون کی منظوری سے لئے محض اکثریت کی رائے کو تسلیم
 کر لیا جائے جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے تو سب سے پہلے انسانی اصول سے
 اس ضابطہ کے طے ہونے کی ضرورت ہے، اور اس ضابطہ کے بننے میں
 بھی اختلاف رائے ہونا ممکن ہے لیکن فرض کر لو کہ اس ضابطہ کو اتفاق رائے
 سے طے کر لیا جائے اور اس کے ماتحت مقاصد زندگی کے تحفظ کے لئے
 قوانین بنائے جائیں تو ان قوانین کی وضع میں اختلاف آراء کی کثرت کوئی انسان
 انکار ہی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ہر انسان کے مطالعہ نظر مختلف ہوتے ہیں جو ایک طبعی امر ہے

اور یقیناً انسان کی فطری آزادی کو مقید اور محدود کرنے والے قوانین عموماً کثرت آراء ہی سے طے پا سکتے ہیں، اس صورت میں ہر قانون کے متعلق قلیبت کی طرف سے اول یوم ہی سے یہ اعلان ہو گا کہ یہ قانون تمام انسانوں کے لئے یکساں یقیناً نہیں ہے، اور جب قانون کا یہ حال ہو گا تو وہ قابل اعتماد اور قابل احترام نہیں ہو سکتا اور جب وہ قابل احترام نہیں ہو گا تو اس کی پامالی بھی ضروری ہے، اس مفسدہ عظیم کے علاوہ اگر جمہوریت کی تشکیل اور قانون ساز مجالس کی بیست ترکیبہ پر غور کرو تو ظاہر ہو گا کہ تمام کاروبار صرف چند انسانوں کی خود ساختہ اور من مانی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔

مثلاً فرض کرو کہ جمہوری دستور حکومت کی تشکیل کے لئے باشندگان ملک کی ایک نمائندہ اسمبلی بلائی جائے جس کے انتخاب میں ہر بالغ کورائے دینے کا حق ہو، تو اس اسمبلی کے بلانے کے لئے بھی کچھ قواعد وضوابط ہونگے، رائے دہندوں کے لئے بھی، اور امیدواروں کے لئے بھی، کیونکہ جب تک یہ قواعد نہ ہونگے، اسمبلی کیونکر بلائی جائیگی، اب اگر ان قواعد وضوابط کا مسودہ صرف چند اشخاص کا بنایا ہوا ہے اور اس کی پابندی تمام باشندگان ملک پر بغیر ان کے مشورہ کے لازم کر دی گئی ہے، تو جمہوریت کی بنیادی اینٹ ہی غلط ہو گئی، اور جمہوریت کی تعمیر کا ابتدائی پتھر چند افراد

کی استبدادیت اور خود رانی پر نظر آئیگا اور ابتدا ہی سے دستور جمہوریت کی عمارت منہدم ہوتی نظر آئے گی۔

پھر یہ دیکھو کہ نمایندہ اسمبلی خواہ کسی قدر وسیع ہو، فی لاکھ آدمی پر دو سو نمایندہ مقرر کر لو، حلقہ انتخاب اور طریقہ انتخاب جو کچھ بنا لو نا ہر سہے کہ اس قسم کے قواعد صرف چند ہی افراد کے بنائے ہوئے ہونگے۔ جن کی تجویز و تسوید میں جمہور کو کوئی دخل نہیں ہے، اور چند افراد کی کارروائی کو انقطاع تسلسل کے لئے اگر جائز تسلیم بھی کر لو، تو کیا جو نمایندہ سے منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچ گئے، واقعہ وہ جمہور کے نمایندہ کہے جانے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ غور کرو گے تو اس کا جواب بھی تم ہی دو گے کہ نہیں، وجہ صاف ہے مثلاً فرض کرو کہ ایک حلقہ سے صرف ایک آدمی کھڑا ہوا، صرف دو شخصوں نے اس کا نام پیش کیا، تم کہتے ہو کہ اس حلقہ کے جمہور کا نمایندہ ہے۔ کیا حقیقتہً یہ کہنا صحیح ہے؟ ہرگز نہیں! کیونکہ ممکن ہے کہ دوسرا شخص اس لئے کھڑا نہیں ہوا ہو کہ اس کے پاس اتنے روپے نہیں تھے، جتنے روپے کی اس انتخاب میں ضرورت تھی، اگر وہ امیدوار ہوتا تو تمام رائے دینے والے اسی کو منتخب کرتے، اس لئے یہ فرض کر لینا کہ جو بلا مقابلہ منتخب ہو گیا، وہ اس حلقہ کا حقیقتہً معتمد علیہ ہے، کسی منطق و فلسفہ سے درست نہیں ہے، دوم یہ کہ اگر اس حلقہ میں بلا مقابلہ منتخب ہونے والے امیدوار کے مخالف رائے میں معلوم

کر لی جاتیں کہ کتنے لوگ اس شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس صورت میں
 امیدوار کے موافق زیادہ رائے ہوتی تو بلاشبہ یہ کہا جاسکتا تھا کہ وہ کامیاب
 امیدوار اس حلقہ کی اکثریت کا نمائندہ ہے، اگرچہ تمام جمہور کا نمائندہ
 اس وقت بھی نہیں ہوگا،

مگر معلوم ہے کہ آج تک کسی جمہوریت نے اس نقص کے دور کرنے کی
 کوشش نہیں کی اور نہ آئندہ کرے گی۔ اسی طرح جس حلقے سے تین چار امیدوار
 کھڑے ہوتے ہیں، اُن امیدواروں میں سے جس شخص کو سب سے زیادہ رائے
 ملتی ہیں۔ تم اس کو اس حلقہ کا جمہوری نمائندہ سمجھتے ہو، اور تمہارے
 وضعی قوانین کے ماتحت اسمبلی میں اس کی رائے کو یا اس حلقہ کے تمام لوگوں
 کی رائے سمجھی جاتی ہے، مگر کیا عقل و بصیرت کے نزدیک یہ نتائج اور ثمرات
 کسی طرح درست ہیں؟ ہرگز نہیں اس لئے کہ تمہارے اس جمہوری
 اصول کی بنا پر ایک حلقہ انتخاب سے اگر ایک شخص کو ایک چوتھائی سے
 کچھ زیادہ ووٹ مل جائیں اور تقریباً تین چوتھائی رائے دینے والوں نے
 اس کے خلاف رائے دی ہو، جب بھی وہ جمہوری اسمبلی کا نمائندہ منتخب
 ہو جائے گا، اور ایسے شخص کو بھی تم اس حلقہ کا نمائندہ کہتے ہو، باوجودیکہ
 اکثریت نے اس کے مخالف رائے دی ہے، اور اس لئے اس کو نمائندہ
 نہ ہونا چاہیے تھا، مثلاً ایک حلقہ میں چار ہزار رائے دہندے باغ

ہیں، اور چاہے امیدوار کھڑے ہوئے، تین کو ۹۹۹ رائیں ملیں، اور
ایک کو ۱۰۰۳۔ تم اس آخری شخص کو اس حلقہ کی جمہوریت کا نمائندہ
کہو گے، اور اس شخص کی رائے کو پورے حلقہ کی رائے قرار دو گے، مگر
کیا سچ مجھ اس حلقہ کے رائے دینے والوں کی اکثریت کا اعتماد کو حاصل
ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے
دوسرے امیدواروں کے حق میں اپنی رائے استعمال کی ہے،
ان کی رائے اس کا مایاب، امیدوار کے خلاف ہے۔ اور جب خلاف
ہے، تو یہ کونسی عقل کی بات ہوئی کہ جس شخص کے خلاف، ۲۹۹ رائیں
ہوں اور صرف ۱۰۰۳ رائیں موافق ہوں تو تم اس کو نمائندہ تسلیم
کر لیتے ہو، اگر تم ایسا قاعدہ بناتے کہ جتنی رائیں اس کے مخالفین کو
ملی ہیں، ان کو یکجا کرنے کے بعد بھی اس کے موافق رائیں زیادہ
آئیں تو خیر اس وقت نمائندہ بنانا اٹھارے اصول پر جائز ہو سکتا
تھا کہ اکثریت کی رائے اس کے حق میں ہے۔ پھر بھی اس وقت
جمہور رائے دہندوں کا نمائندہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ کل
رائے دہندگان اس کے موافق نہیں ہیں اور جب موافق نہیں ہیں
تو اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ مخالفین کو اس پر اعتماد نہیں ہے،
اسی طرح ایک دوسرے پہلو سے دیکھو کہ رائے دہندگان ہر قسم سے

تجتنے لوگ اپنی رائے امیدواروں کے موافق یا مخالف استعمال کرتے ہیں، اس استعمال شدہ رائے کو تم فیصلہ کن قرار دیتے ہو، اور اس کی اکثریت کے مطابق ایک شخص کو نمایندہ تسلیم کرتے ہو، حالانکہ اس حقہ میں بہت سے رائے دینے والے ایسے ہو سکتے ہیں، اور ہوتے ہیں، جو کسی امیدوار کو رائے نہیں دیتے کہ ان کے نزدیک ہر امیدوار ناقابل اعتماد ہے، اس لئے عقل اور دلائل کی روشنی میں انسانی اصول کے ماتحت کسی ایسی جمہوریت کی تشکیل جس پر تمام انسانوں کو اعتماد و بھروسہ ہو، ایک امر موہوم ہے جس کا ظہور ناممکن ہے، اور اگر اس قسم کی ناقص اور غیر جمہوری اسمبلی کے دستور، اور اس دستور کے ماتحت مجلس قانون ساز کو جائز بھی تسلیم کر لو، تو ان وضعین قانون پر تمام باشندگان ملک یا جمعی نوع انسان کو کس طرح کامل اعتماد ہو سکتا ہے، جبکہ ان میں مختلف طبقات کے لوگ موجود ہوں اور ہر طبقہ کو اپنے طبقے کے مخصوص مفاد کے محفوظ رکھنے کا فطری جذبہ بھی دامگیر ہو، جو ایک طبعی امر ہے۔

اس لئے انسانی نفسیات و جذبات کا اقتضا یہ ہے کہ انسانوں کے وضع کئے ہوئے قانون پر خود انسانوں ہی کے اکثر و بیشتر افراد کا اعتماد نہ ہوگا اور جب قوانین پر اعتماد نہیں تو ان قوانین کا انسانوں کے ہاتھوں

پامال ہونا بھی ایک ضروری امر ہے، یہی وجہ ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ جہاں
 بھی جمہوریت کے نام سے حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہاں جمہوری قوانین
 پامال ہو رہے ہیں، انسانی زندگی ہمیشہ مصیبت میں مبتلا رہتی ہے،
 اصل مقاصد کیا پورے ہوتے، ایک عظیم مصیبت باشندگان ملک
 پر نازل ہو جاتی ہے، کیونکہ مفروضہ جمہوریت میں جو پارٹی برسر اقتدار
 اور حکمران ہوتی ہے اس کے تقاضوں کی بنا پر اس پارٹی کے اقتدار
 کو ختم کرنے اور اس کے بنائے ہوئے قانون کو منسوخ کرنے کے احساس
 سے باشندگان ملک میں ایک طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہر وقت اسی
 دھن میں لگا رہتا ہے۔

ان مصائب کے علاوہ ایک عظیم مصیبت یہ ہے کہ برسر اقتدار پارٹی
 کو ختم کرنے کی صورت تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی توڑ دی جائے اور
 پھر سے وضعین قانون کا انتخاب ہو، اور ہر انتخاب میں انسانوں
 کی محنت و مشقت کے حاصل کئے ہوئے، لاکھوں روپے بانی کی طرح
 بھادے جائیں، اس کے سوا ظالم و اضعین قانون اور ان کے اقتدار
 کے ختم کرنے کا کوئی آئینی ذریعہ نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اس طرح بار بار
 مال ضائع کرنا انسانی مقصد 'محفوظ مال' کے نقصان کا اعتراف
 کرنا ہے۔

تم سوچو کہ ہر تین یا پانچ سال کے بعد اگر کوئی ایک پارٹی بوسراقتدار آتی ہے اور وہ سابق قوانین کو منسوخ کر کے، اپنے منشاء کے مطابق قوانین بناتی ہے تو باشندگان ملک کسی حال میں بھی چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ اور عزت و اکبر کے ساتھ کامیاب رہ چلانے، زندگی بسر کرنے کے لئے کسی ایک ہی طریقہ اختیار کر کے اطمینان کی سانس لے سکتے ہیں؟

فطرت انسانی اور واقعات و مشاہدات کی روشنی میں عقل و بصیرت کا فیصلہ صرف یہ ہے کہ کبھی اطمینان نہیں ہو سکتا!

اوپر کی سطروں میں جمہوری حکومت اور اس کے اختیارات وضع قانون پر، جو چند اعتراضات کئے گئے ہیں، کیا ان کا کوئی شافی جواب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اور انہی وجوہ سے ہر عقلمند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ انسان کی مادی زندگی کے مفاد کی حفاظت و نگرانی کے لئے جمہوری نظام حکومت بھی صحیح نہیں ہے۔ تاہم تھوڑی دیر کے لئے ان مشکلات اور اعتراضوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے یہ تسلیم کر لو کہ،

(۱) اسے عامہ کے کامل اتفاق کے ذریعہ اکثریت سے دامن قانون کا انتخاب عمل میں آیا،

(۲) اور اس طرح کامل اتفاق رائے یا اکثریت سے صدر یا وزراء وغیرہ بھی منتخب ہو گئے،

گویا فرض کر لو کہ سر دست باشندگان ملک کے اندر کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کو ان پر اعتماد نہ ہو، اور ان لوگوں کی کسی کارروائی پر کوئی شک و شبہ ہو، یعنی یہ لوگ انسان کی صورت میں فرشتے ہیں، ان میں کا ہر فرد اپنے نسلی، قبائلی، اقتصادی مفاد کی برتری اور تحفظ کے جملہ تصورات سے بالاتر ہے، اور اس وجہ سے جتنے قوانین بنائے جائیں گے، وہ تمام باشندگان ملک اور بنی نوع انسان کے لئے یکساں مفید ہوں گے، اس لئے کسی کو بے اعتمادی کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اور ان واضعین قانون اور اصحاب حکومت نے تمام باشندگان ملک کے اموال کی حفاظت کے لئے نہایت ضروری سمجھا کہ کسی شخص کے مال کو اس سے چھپا کر لے بھاگنا، یا اس سے زبردستی پھین لینا ممنوع قرار دیا جائے یعنی ان طریقوں سے حصول مال کا ذریعہ باطل قرار دیا جائے، اسی کے ساتھ اس قانون کا ہونا بھی ضروری قرار دیا جائے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے یا داکہ ڈالے تو اسے کوئی خاص عبرت انگیز سزا دی جائے۔

جسٹونی طور پر اس قانون کی افادیت عامہ سے کس کو انکار ہو سکتا ہے اور نہ اس کی ضرورت اور اہمیت پر کسی کو حرف گیری کا موقع مل سکتا ہے۔ کیونکہ یہ قانون ایک انسانی مقصد یعنی حفاظت مال کا ذریعہ ہوگا، چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ ہر ایک حکومت نے اس قانون کو وضع کیا ہے

ہر ملک میں یہ قانون اصولی طور پر منظور شدہ اور رائج ہے، خواہ اس ملک کا دستور حکومت شخصی ہو، جمہوری ہو یا کسی اور قسم کا ہو، اور ہر ایک ملک میں اس کے باشندوں ہی کے ہاتھوں یہ قانون روزانہ پامال ہو رہا ہے اور محض اتفاقی طور پر نہیں بلکہ برابر اور مسلسل چوریاں اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور اس قانون کے ذریعہ بھی انسان کے مال کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے۔

ہندوستان میں تو خیر ابھی جمہوریت کی ابجد شروع ہوئی ہے یہاں کی قانونی خلاف ورزیاں کسی شمار میں نہیں انگلستان اور امریکہ وغیرہ جو جمہوریت کے گوارے ہیں، اور جمہوری نظام حکومت کے بہترین نمونے ہیں، وہاں کی قانون شکنی خصوصیت سے قابل غور و توجہ ہے کہ وہاں کے چور ڈاکو محض جاہل اور ان پڑھ نہیں ہوتے بلکہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی سندیں رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ امر غور طلب ہے کہ آخر اس مفیہ قانون کی خلاف ورزیاں کیوں ہوتی رہتی ہیں؟

ایک اسی قانون پر موقوف نہیں بلکہ انسانوں کے بنائے ہوئے جس قانون کو دیکھو، وہ انہی کے ہاتھوں پامال ہے، اور ان ہی کے دلوں میں اس کا کوئی احترام نہیں، دھوکہ یا فریب دیکر کسی ایک شخص یا ایک سے زائد

اشخاص و گروہ سے مالی نفع اٹھانا کس حکومت میں ممنوع نہیں ہے، خواہ وہ حکومت شخصیت مطلقہ ہو یا مقیدہ، یا حکومت دستوریت جمہوریہ ہو یا اشتراکیہ بالثوکیہ، وحدانی حکومت ہو، یا وفاقی، الغرض انسانوں کے ہر تجویز کردہ اسلوب حکومت میں فریب و دغا بازی سے تحصیل زر ممنوع ہے، اور اس جرم کے مجرمین کے لئے سزائیں بھی مقرر ہیں، مگر تم جانتے ہو کہ اس قسم کے جرائم روزانہ ترقی پذیر ہیں، اس قانون کی پامالی سے اموال کی حفاظت کا مقصد رات دن فوت ہو رہا ہے، اور اسی قدر نہیں، بلکہ کبھی کبھی اس کا اثر اس قدر دور رس ہوتا ہے کہ فریب خوردہ انسانوں کی جان تک ضائع ہو جاتی ہے۔

اسی طرح کسی کو سب بستم کر کے اس کو اذیت پہنچانا کس حکومت میں ممنوع نہیں ہے، مگر دنیا جانتی ہے کہ روزانہ ہر گلی کوچہ میں اس قانون کی مٹی کس قدر پلید ہو رہی ہے، اور تم اس سے ناواقف نہیں ہو۔ کسی کو ناحق مار پیٹ کرنا، یا کسی کی جان ضائع کر دینا، ہر قسم حکومت کے اندر حفظ عزت و جان کے مقصد سے قانوناً ممنوع ہے، اور جو شخص بھی اس قانون کی خلاف ورزی کرے وہ اس سزا کا مستحق ہے جو وضع قوانین نے اس جرم کے لئے مقرر کر دی ہے، لیکن کیا تم نہیں جانتے کہ اس قانون کی آج عملی زندگی میں کس قدر بے وقعتی ہو رہی ہے؟

اولاد آدم کو بلا تکلف روزانہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، حکومت کی چلتی پھرتی کٹھ پتلیاں (محکمہ پولیس) اور اس کے ماہرین عدالت روزانہ انسانی قوانین کی پامالیوں کا تھوڑا بہت فلم تیار کر کے دنیا کو عبرت خیز تماشا شہ دکھاتے رہتے ہیں، کیا ان واقعات اور مشاہدات کی بنا پر انسانی عقل و بصیرت اس نتیجہ پر نہیں پہنچتی، کہ جب وضعین قانون، انسان ہوں گے اور حکام بھی انسانی قانون ہی کے ماتحت مقرر ہوں گے، تو دنیا میں اسی طرح انسانوں کی جان و مال، عزت و اکبر و ہمیشہ برباد ہوتی رہے گی، ان حکومتوں کا مفید سے مفید قانون بھی اسی طرح پامال ہوتا رہے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقاصد زندگی کا تحفظ انسانوں کے خود ساختہ اصولوں اور حکومتوں کے ذریعہ ایک خیال خام ہے جو نہ کبھی ہو سکتا ہے اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔

چھٹی فصل

انسانی نظام حکومت کی ناکامی کے اسباب و نتائج

انسانوں کے خود ساختہ طرز ہائے حکومت، اور ان حکومتوں کے وضع کردہ قوانین کی پامالیوں اور عدم افادیت کو دیکھ کر ہر عقل مند انسان کے دل میں قدرۃً یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کہ آخر اس کے اسباب اور وجوہ کیا ہیں

اور جب ان اسباب و علل پر غور کرتا ہے تو حسب ذیل حقائق پوری تابانی کے ساتھ اس کے سامنے آتے ہیں :-

اول یہ کہ چونکہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ جو قانون وضع کیا گیا ہے اس کے وضع کرنے والے ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، عام ازیں کہ کوئی شخص اپنے ذاتی اقتدار کے باعث بطور خود واضع بن بیٹھا ہو، یا انسانوں ہی کے طرف سے بذریعہ انتخاب یا نام زدگی، اس کو یہ حق حاصل ہو گیا ہو، اور وہ ایک ہو یا سیکڑوں اور ہزاروں، بہر حال وہ انسان ہے، اور تمام لوازم بشریت اس میں موجود ہیں، اور بشری خواہشات و نفسیات اور عصبیات سے متبرک نہیں ہے، اور نہ ہو سکتا ہے۔

اس لئے ایسے انسانوں کے وضع کئے ہوئے قوانین پر ہر انسان کو یہ اعتماد نہیں ہو سکتا کہ واضع قوانین نے نسلی یا طبعیاتی رجحان یا اقتصادی و قبائلی عصبیت اور جذبہ داری سے بالاتر ہو کر قانون وضع کیا ہے، اور جب واضع قوانین کے متعلق جائز شبہات موجود ہوں تو قانون کے احترام کی بنیاد ابند اہی سے ناپید ہو گئی، اور جب اس کا احترام غائب ہو گیا تو اس کی پابندی کا خیال کس اصول سے ہر انسان کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے؟
دویم یہ کہ اگر بفرض محال یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ واضعین قانون نے تمام ذاتی و قبائلی اور طبعیاتی جذبات سے بالاتر ہو کر قانون وضع کیا ہو،

مگر اس کے وضع کردہ قوانین کی عدم افادیت کے لئے یہ قوی شبہ موجود ہے کہ متنبین تمام انسانوں کے دلی جذبات و حسیات اور ان کی زندگی کی تمام ضروریات و لوازمات کے احاطے سے قاصر و عاجز ہیں، کیونکہ وہ لوگ ہر انسان کی دلی خواہشات و جذبات کی واقفیت پر کسی حال میں قادر نہیں ہیں، اور اور نہ ہو سکتے ہیں، ایسی حالت میں کسی شخص کو کس طرح رتوق ہو سکتا ہے کہ وہ متنبین قانون نے ہر ایک کے مصالح اور مفاد کو ملحوظ رکھ کر فتانوں بنایا ہے، اور جب اس کا رتوق نہیں ہو سکتا ہے تو قانون کا احترام بھی کسی انسان کے دل میں قائم نہیں ہو سکتا۔

سویم یہ کہ اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ قانون کی افادیت عامہ کی تشریح و توضیح کر کے انسانوں کے دلوں میں اس کا احترام اور اس کی پابندی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، پھر بھی عملاً اس کا احترام قائم نہیں ہو سکتا ہے، اور انسانوں کے دلوں میں اس امر کا کوئی داعیہ نہیں پیدا ہو سکتا کہ وہ ان قوانین پر پورے طور سے عمل درآمد کریں، کیونکہ ہر قانون انسان کے فطری اور طبعی حریت مطلقہ کو ایک حد تک محدود کر دیتا ہے جو اس کی آزاد طبیعت پر ایک ناگوار بوجھ ہوتا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ اس ناگوار بوجھ کو ہٹانے کے لئے کوئی ایسی چیز موجود ہو، اس تقید کی کافی مکانات کر دے اور تقید کی ناگواری

خوشگوار رہی سے بدل جائے، مگر دنیا جانتی ہے کہ واضعین قانون، اور ان کی حکومتیں، انسانوں کو ایسا نمونہ بدل دینے سے آجتک قاصر رہی ہیں اور ہمیشہ زندگی بنائے ہوئے حکومت کے چند وفاداروں کے لئے جو قانون کے آگے اپنا سر خم کر دینے کو تیار رہیں کچھ بھاگیں دیکر انھیں قانون کی پابندی پر راضی کر دیا جاتا ہے، مگر ہر انسان کو جاگیر دینا ان کے بس کی بات نہیں، ہر شے نہیں کیوں وفادار رہتا؟

کچھ حکومتوں نے چند نمایاں بات کے ذریعہ احترامِ قانون اور جبرِ وفاداری پیدا کرنا چاہا، مگر وہ بھی ہر ایک کے لئے ممکن نہیں، اور اگر ہر ایک کے لئے ہو جائے تو اس عطیہ کی افادیت ہی غائب ہو جائے۔ الغرض قانون کی پابندی کو جس سے سریت مطلقہ مفید ہو جاتی ہے بخوشی کو اور دیکھنے کے لئے انسانی سرگرمی، اشتیاقوں کے لئے کوئی حکومت آج تک قیام نہ رکھی اور نہ اس کے ایسے میں اس لئے زیادہ سے زیادہ برپا ہو وضع کیا۔ لیکن آجتک قانون کے احترام اور حکومت کی وفاداری کے لئے کر سکے ہیں وہ سریت ایک سبب یعنی قانون کے عدم احترام اور اس کی خلاف ورزی کو روکنے کے لئے خوف و لاسے والے امور اٹالوں کے سامنے ہوں تاکہ ان کے بغور کر سکے کہ ایک طرف قانون کی پابندی میں اپنی طبیعت اور ان کے لئے اندوت اندوز ہونے کی محرومی ہے، اور دوسری طرف قانون

کی خلاف ورزی میں مصائب اور شدائد مقررہ کی المناکی ہے، اب ان دو مصیبتوں میں کس مصیبت کو برداشت کرے، اور یہ ظاہر ہے کہ دوسری مصیبت بڑی ہے، اس لئے ہر عقلمند آدمی اس دوسری مصیبت عظمیٰ سے بچنے کے لئے پہلی مصیبت کو برداشت کرے گا، اور اس طرح قانون کا احترام قائم ہو جائے گا۔

الفرض تمام عقلائے دہر کے نزدیک حکومت انسانی کے قوانین کی پابندی و احترام کا داعیہ انسانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لئے کوئی موثر چیز عمریت اور شمولیت نامہ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، بجز اس کے کہ خلاف ورزی قانون کی صورت میں جانی و مالی سزاؤں کا خوف ہو سکتا ہے، اس لئے واضعین قانون اور حکومتوں نے قانون شکنی کرنے والوں کے لئے سزاؤں کے قوانین وضع کئے اور اسی ہیبت اور خوف کے اثرات و نتائج کو بردے کا دلانے کے لئے حکومتوں نے انتظامی اور عدالتی محکمے قائم کئے مگر تمہیں معلوم ہے کہ ہیبت، خوف اور اس کے مظاہرہ کے تمام انتظامات بھی انسانی دلوں میں انسانی قوانین کا کامل احترام قائم نہیں کر سکے اور ہر روز ہزاروں لاکھوں انسانوں کے مفاسد زندگی صنایع ہو رہے ہیں، قوانین حکومت کی پامالی و بے قدری ہو رہی ہے اور تعزیری قوانین اندہ ان کے نفاذ کی تمام مشینیں اصل مقصد کی حیثیت سے بے کار ہیں

آحس رکون ؟

اس لئے کہ ہر فرد بشر جانتا ہے کہ حکومت اور اس کے مقلدین ہمارے ہی جیسے انسان ہیں اور اس کے تمام انتظامی محکمے کے افراد بھی انسان ہی ہیں، اس لئے ان کے اختیار اور قوت سے یہ امر باہر ہے کہ انھیں ہر قانون شکنی کرنے والے کا علم بھی ہو سکے، کیونکہ ہر شخص کے اعمال و افعال کی جو بینک گھنٹے نگرانی کرنے کے لئے کوئی حکومت کوئی نظم نہیں کر سکی ہے، اور نہ کبھی کر سکتی ہے، اور جب حکومت کا نظام اس طرح کی کامل نگرانی سے قاصر ہے، تو تمام قانون شکنوں کا اسے علم ہونا بھی ناممکن ہے، اس لئے قانون شکنی کرنے والے اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لئے نہایت دلیری کے ساتھ قانون شکنی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہر انسان یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر اتفاقاً کسی شخص کی قانون شکنی کا علم حکومت کی پولیس وغیرہ کو ہو بھی جائے، تو یہ ضرور نہیں کہ قانون شکن سزا یاب بھی ہو، کیونکہ پولیس اور حکام بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ بھی طمع و حرص سے خالی نہیں ہیں، اس لئے نہایت آسانی کے ساتھ رشوت دیکر ان کی گرفت سے رہائی حاصل کی جاسکتی ہے اس کے علاوہ ان میں اور بھی کمزوری ہے، اور وہ دوسرے اثرات سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، اس لئے بغیر کچھ خرچ کئے ہوئے محض سفارشوں

سے بھی رہائی ہو سکتی ہے، اور روزمرہ کے واقعات سے یہ تمام امور ثابت ہیں، ان حالات میں قانون کے احترام کا جو ذریعہ عقلائے دہر نے تجویز کیا تھا وہ بھی اپنے مقاصد کے لحاظ سے بے کار ثابت ہو گیا، اور انسانی زندگی کے مقاصد کی تحمیل و تحفظ کے لئے انسانوں کا خود ساختہ نظام حکومت اور اس کے قوانین، واقعات و تجربات کی روشنی میں عقل و بصیرت کے نزدیک بے کار ثابت ہو سکے۔

انسانوں کے تجویز کردہ نظام حکومت اور ان کے قوانین کی ناکامی کے وہ اسباب جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے علاوہ ایک سبب سے بڑا اور اہم سبب یہ بھی ہے کہ قانون شکنی کا بعض اپنے تعزیری قوانین سے روکنے کی سعی کی جاتی ہے اور اسی کے متعلق قوانین بتائے جاتے ہیں، جن کا اثر قانون شکنی یعنی انسانوں کے مفاد زندگی کو نقصان پہنچنے کے بعد ظاہر ہوتا ہے، حالانکہ ضرورت اس کی ہے کہ قانون شکنی کے جذبات اور تحریک کو روکا جائے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ قانون شکنی کے دواعی و محرکات کا نشہ اور پورے انسان کا سرچشمہ وہی ہو سکتے ہیں، اور جب چشمہ کے دماغ پر پتھر پڑ جائے گا تو فساد کا سیلاب کیونکر رک سکتا ہے؟ مثلاً چور بھی کرنے کا سرچشمہ اس قدر کشتی و حرص مال ہے جس کا تعلق بعض دلی و دماغ سے ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کے تعلق انسانی حکمرانی

کوئی قانون بنانے سے قطعاً قاصر ہیں، اسی طرح حفظ جان، حفظ عزت
حفظ نسل کے قوانین کو توڑنے کے جو محرکات و دواعی ہیں ان کے
متعلق بھی بہت زیادہ حد تک حکومتیں قاصر رہی ہیں۔

اور دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے
ہی جیسا انسان قانون بناتا ہے اور پھر وہی ہم کو اپنے خود ساختہ
قوانین پر عمل کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے، خواہ وہ قانون اس کی
مرضی کے مطابق بنا ہو یا خلاف، تو اس کی فطری آزادی و حریت کو
سخت ٹھیس لگتی ہے، اور سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کی غلامی پر مجبور کیا جاتا
ہے، اس لئے اس کی فطرت اس کو انسانی حکومت کی بغاوت پر ابھارتی
ہے، اور وہ جانتا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان
کا غلام بنا کر اطاعت پر مجبور کیا جاسکتا ہے تو وہ خود کیوں نہ اپنے
ہم جنس انسان کی غلامی سے بچھٹکارا حاصل کر کے
انہیں اپنا غلام بنانے کی سعی کرے حکومتوں اور قوانین کے رد و بدل
اور تغیرات کے اسباب میں اس احساس کو بہت زیادہ دخل ہے جو
ایک طبعی امر ہے۔

اس لئے ان تمام حقائق اور حالات کو پیش نظر رکھ کر عقل سلیم
اور بصیرت آئمہ انانوں کی صرف مادی زندگی کے مقاصد کی تحصیل

وتحفظ کے لئے حسب ذیل نتائج اخذ کرنے پر مجبور ہے:-

(۱) وضع قانون کا اصلی مرکز کوئی انسانی گروہ یا فرد نہ ہو۔ تاکہ قبائلی، نسلی، اقتصادی جنبہ داری یا ذاتی ہوس کے تمام امکانات منقطع ہو جائیں، اور قانون سے بے اعتمادی کے جتنے راستے ہیں سب ناپید ہو جائیں۔

(۲) وضع قانون کا اصلی مرکز اور سرچشمہ ایسی ذات ہو جو انسانوں کی تمام ضروریات زندگی، اور ان کے جذبات و حسیات سے پورے طور پر واقف ہو، اور انسانوں کے قبائلی، نسلی، اقتصادی اور طبعی رجحانات اور ان کی فطری خواہشات سے پوری طرح آگاہ ہو، تاکہ اس کے قانون پر ہر انسان اور ہر طبقہ کے لوگوں کو کابل وثوق ہو سکے کہ وضع قانون میں یقین سے کسی کی ضرورت، حاجت اور رجحانات مخفی نہ تھے، اور سب کا لحاظ کر کے قانون بتایا گیا ہے، تاکہ مقنین کی کوتاہ نظری کی وجہ سے قانون پر جو بے اعتمادی پیدا ہو سکتی ہے، اس کا امکان باقی نہ رہے۔

(۳) جو وضع قانون ہو حقیقتاً وہی اس قانون کا نگران ہو، بایں معنی کہ اس کے قانون پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے، اور اس کی نگرانی پر پوری طرح قدرت رکھتا ہو، اور ہر انسان جس نے وضع قانون کی ہستی

کو تسلیم کر لیا ہو، اور اس کو علم ہو کہ واضع قانون خود نگرانی کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو قانون کی خلاف ورزی کی ہمت نہ ہوگی جس سے نظام انسانی فاسد ہوتا ہو۔ لیکن اس نگرانی کے لئے ضروری ہے کہ واضع قانون :-

الف، ہر انسان کے ہر عمل سے جو اس کے اعضائے جوارح سے سرزد ہوتے ہیں، ہر وقت واقفیت رکھتا ہو اور خود دیکھتا رہے، کیونکہ انسانی مقاصد اربعہ کو نقصان پہنچانے والے کام اکثر اعضائے جوارح سے ہوتے ہیں۔ مثلاً دوسروں کے مایل کردہ مالوں کو بغیر کسی استحقاق کے لینا، چورانا، غضب کرنا، لوٹنا، صنایع کر دینا، مار پیٹ کر کے کسی کی توہین و ذلیل کرنا، یا کسی جسم کو نقصان پہنچانا، یا کسی کو ناحق جان سے مار ڈالنا، یا کسی عورت کی عفت اور پاکدامنی کو دہیبہ لگا کر نسل کو خراب کرنا۔

ب، انسانی مقاصد کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ اکثر و بیشتر زبان بھی ہوتی ہے، اس لئے مقاصد اربعہ کی حفاظت کے لئے جو قوانین ہونے چاہئیں۔ ان کی نگرانی کے لئے ضرورت ہے کہ واضع قانون کی سماعت محیط ہو، کہ کسی شخص کی کوئی آواز اس کی سماعت کے احاطہ سے باہر نہ ہو، تاکہ قانون کی وہ پوری نگرانی کر سکے۔

(ج) ، بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ واضع قانون کا علم و بصیرت انسانوں کے دلی خیالات و ارادہ تک محیط ہو، کیونکہ ہر عقل انسان کا جو کام اور فعل اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے پس اگر واضع قانون کا علم صرف اس فعل تک محدود ہوگا جس کے ذریعہ قانون شکنی و توسع پر یہ ہوتی ہے تو قانون شکنی کا سرچشمہ یعنی ارادہ انسانی واضع قانون کے احاطہ نگرانی سے باہر سمجھا جائیگا، اور نگرانی کامل نہیں ہو سکتی، اس لئے ضرورت ہے کہ واضع قانون کا علم اور اس کی بصیرت دلوں کی گہرائیوں تک محیط ہو، تاکہ انسان ہر عمل کا ارادہ کرتے وقت یہ جان لے کہ واضع قانون کی نگرانی اس کے ارادہ پر بھی قائم ہے۔

(۴) مگر ظاہر ہے کہ واضع قانون میں صرف انہی صفات کا ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ واضع قانون میں ان صفتوں کے ہونے کا ثمرہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قوانین پر کسی شخص کو بے اعتمادی کا موقع نہیں رہے گا، اور یہ کہ قانون کے عمل درآمد کی پوری نگرانی ہو سکے گی، مگر چونکہ ہر قانون انسان کی مطلق العنان آزادی پر یقیناً اثر انداز ہوتا ہے، اور ہوگا، اور اس کے ذریعہ کچھ نہ کچھ آزادی سلب ہوگی جو انسانی طبیعتوں پر ایک گوشت و فطرۃ اور طبقہ بار ہوگا، اس لئے اس کی بھی ضرورت

ہے کہ وضع قانون ایسی آتی ہو کہ اس تقیید کے عوض، یعنی محض قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے اپنی چیزیں اپنی طرف سے عطا کرے جس کے پانے یا تصور سے انسانوں کے دل سرور رہیں۔ گویا بدل یا تھمکل کے اصول پر تقیید کا معارضہ انسانی خواہشات و نفسیات کے مطابق نہایت روح افزا ہو تا کہ تقیید کا بوجھ نہ صرف یہ کہ ہٹکا ہو جائے بلکہ انسان محسوس کرے کہ اس کی زندگی کا۔ از اسی تقیید کی پابندی میں مضمر ہے، اور جب وضع قانون اس صلاحیت کا ہو، اور انسان کو علم ہو جائے کہ تقیید اور پابندی کسی کام کے کرنے کی صورت میں ہو، یا کسی کام کے نہ کرنے کی صورت میں، ہر حال اس کی کیا اور، میں انسان وضع قانون کی طرف سے خاص انعام و اکرام کا مستحق ہو گا، تو انسان کا فطری تقاضا ہو گا کہ وہ خوشی خوشی اس تقیید کو برداشت کرے، اور اس کے قلب میں اس امر کا خاص داعیہ پیدا ہو جائیگا، کہ وہ ہر قانون کا احترام کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔

(۵) لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ بعض انسان ایسے ہوں جنہیں وضع قانون کے ان کمالات کا علم و یقین نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض انسان ایسے ہوں جن کو وضع قانون کے ان کمالات کا علم و یقین تو ہو مگر اس کے دل و دماغ پر نفس کی قوت ہمہ اور قوائے شہوانیہ کا غلبہ ہو،

اس وجہ سے وہ اپنے جذبات کے تابع ہو کر قانون کی خلافت ورزی پر آمادہ ہو جائے۔ اس لئے واضع قانون کے اندر اتنی طاقت اور قدرت ہونی چاہیے کہ قانون کی خلافت ورزی کرنے والوں کے لئے جو موثر اور خوفناک سزائیں مقرر کی ہوں، انہیں نافذ کر سکے۔

(۶) ان تمام باتوں کے ساتھ یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ قانون کی عظمت واضع قانون کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہے، اور واضع قانون کے کمالات جمالی کے ساتھ، کمالات جلالی انسانوں کو قانون کی پابندی پر اُسی وقت مجبور کریں گے جبکہ واضع قانون کی عظمت اور جلال و جبروت کی تجلی انسانی دل و دماغ پر مسلط ہو۔ مگر ضروریات زندگی کی فکر و تلاش، اور کاروبار کے اہٹاکیں یہ صورت کس طریقہ پر پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کے لئے واضع قانون کو مقاصد اربعہ متذکرہ صدر کے علاوہ ایسے اصول وضع کرنے کی ضرورت ہوگی جس سے اس کا تدارک ہو جائے اور انسان تباہ نہ ہو۔

خلاصہ یہ کہ واضع قانون کی ذات گرامی میں اگر ایک طرف انعام و کرام کی جلوہ نمائی ہو تو دوسری طرف اس ذات اقدس میں جلال و جبروت کی ایسی تجلی قائم ہو جس کے تصور سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، تاکہ اگر ایک طرف قانون کی افادیت عامہ انسانوں کو اپنی طرف کھینچے تو دوسری طرف واضع قانون کے تمام کمالات متذکرہ صدر قانون کی پابندی

پر انسان کو برا نگہختہ کریں، اور اس کے خاص اصولوں کی پابندی سے اس کے
 کمالات کی تجلی انسان پر پڑتی رہے، اور اسی کے ساتھ اس قانون کی پابندی میں
 انسان کے اس جذبہ خودی کو ٹھیس لگنے کا کوئی اندیشہ نہ رہے کہ وہ اپنے ہی جیسے
 انسان کے قوانین کی پابندی کرنے سے اپنے ذاتی شرف انسانیت کو صدر نہ پہنچا رہا۔
 الغرض انسانی عقل و بصیرت اور واقعات و تجربات کی روشنی میں انسانوں
 کے خود ساختہ قوانین، اور ان کی خود ساختہ حکومتوں کو، خود انسان کے مادی
 مفاد کے حق میں غیر مفید سمجھتے ہوئے مذکور الصدر نتائج پر پہنچتی ہے اور انسان
 کو مادی زندگی کی ضرورتیں مجبور کرتی ہیں کہ مذکور الصدر صفات کا کوئی وضع
 قانون تسلیم کرے، اور مقاصد اربعہ انسانیہ کے تحفظ کا قانون جوہری بنائیگی
 یقیناً وہ ہستی انسانوں کے جماعتی نظام کا اصول بھی اصولاً وضع کرے گی، کیونکہ
 مقاصد اربعہ انسانی کے تحفظ کی ضرورت انسانوں کی مذہبیت اور اجتماعیت
 ہی کی خاطر سامنے آئی ہے، اور اسی کی وجہ سے قانون کی ضرورت پڑی ہے
 اس لئے جوہری مقاصد اربعہ انسانیہ کے تحفظ و بقا کے لئے قانون بنانے کا
 استحقاق رکھتی ہے، اسی کو جماعتی نظام کے اصول وضع کرنے کا بھی استحقاق
 ہونا چاہیے، کیونکہ اگر جماعتی نظام کے اصول وضع کرنے کا اختیار انسان
 اپنے ہاتھ میں فرض کر لے تو پھر وہ تمام نقائص اور اعتراضات لوٹ آتے ہیں
 جو گذشتہ اوراق میں بتائے جا چکے ہیں۔

سائنسوں کا فصل

واضع قانون کا تعین

انسانی عقل و بصیرت انسانوں کی اجتماعی اور مادی زندگی کے مقاصد کے تحفظ کے لئے دلائل و براہین کی روشنی میں جب اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ اس کے مقاصد کے تحفظ اور اس کے نظم و انتظام کے لئے جو اصول و قوانین ہوں، ان کی وضع کرنی ایسی ہستی اور جو انسانوں کے مابین ہو، اور اس میں وہ تمام صفات ہوں جن کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے، تو اب عقل و بصیرت انسانی کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ وہ ہستی کون ہے جس میں یہ تمام صفات موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ استحقاق حاصل ہوتا ہے، اس سوال کے حل کے لئے عقل و بصیرت نے کائنات عالم کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیا، اس کی ہستی، اس کے صفات اور اثرات پر غور کیا، تو وہ اس نتیجہ پر پہنچی، کہ یہ تمام کائنات عالم جو ہمارے سامنے ہے، اس کی تخلیق اور اس کے وجود میں انسان کو کوئی دخل نہیں ہے۔ کیونکہ ہر روز دیکھا جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں انسان روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور متاع کائنات سے ایک مدت تک فائدہ اٹھا کر رخصت ہو جاتے ہیں، مگر کائنات عالم کی ہر چیز اپنی جگہ پر قائم ہے، نہ آسمان میں کوئی تغیر

ہوتا ہے نہ سمندروں میں، نہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں، اور نہ دریاؤں
 و جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، زمین بھی اپنی جگہ بجنسہ موجود ہے کسی
 شے کا کچھ تغیر نہیں ہوتا اس سے ظاہر ہے کہ کائنات عالم کی ان قدرتی
 اشیاء کی تخلیق میں انسان کو تو کوئی دخل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر انسانی
 فکر و عمل کو ان سب کے وجود و تخلیق میں کچھ دخل ہوتا تو کچھ نہ کچھ تغیر تو
 ہوتا ہی تھا، اسی طرح آسمان، آفتاب، مانتاب، دریا، پہاڑ،
 سمندر، نیلور و حوش، ہائیم وغیرہ سب کے سب اپنے وجود و خلقت میں
 انسان سے بالکل بے نیاز ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کائنات عالم میں
 ایک چیز بھی تو ایسی نہیں ہے جس کو انسان کی احتیاج ہو، آسمان،
 زمین، سورج، پاند اور دیگر پاندار چیزیں تو ایک حد تک بڑی چیزیں
 ہیں، اگر گھانص کے ایک تنک کو لیکر دیکھو، تو وہ بھی انسان کی ذات اور
 اور اس کی تمام قوتوں سے بے نیاز ہے۔ ایک تنک ہاں انسان سے کامل
 استغناء حاصل ہے، اگر تم ان چیزوں سے سوال کرو کہ کیا تمھیں انسان کی
 ضرورت ہے؟ تو ہر چیز تم کو یہاں والی سے یہی جواب دے گی کہ کوئی
 ضرورت نہیں بلکہ کچھ چیزیں تو انسان کے متعلق یہ بھی کہیں گی کہ انسان
 تو بارے کے لئے ایک حد تک مصیبت ہے، زمین کے سینوں کو بل اور بھاؤ ڈروں
 سے چیرتے ہو، خندقیں کھود کھود کر زمین کے دل و جگر (حل و جواہر)

کو نکال کر اپنے تصرف میں لاتے ہو، کہیں زمین کو پیروں سے روندتے ہو، کہیں آستے بچس کرتے ہو، اسی طرح اپنے اغراض کے لئے دوسری اشیاء پر تصرف کیا کرتے ہو، جس سے ان اشیاء کے سکون و راحت میں فرق پڑتا ہو جس کو بظاہر معذرت ہی خیال کیا جاسکتا ہے، ان حالات میں کائنات عالم کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو انسان کی محتاج ہے۔

کائنات عالم کی تمام چیزوں کے ان حالات کو دیکھ کر ہر انسان کی عقل سلیم اس نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ کوئی ذات ایسی موجود ہے، جس نے کائنات عالم کو انسان کے مفاد کے لئے پیدا کیا ہے، جس سے براہ راست یا بالواسطہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی پیدا کر نیوالے کی قدرت کاملہ اور تسلط تامہ کا یہ اثر ہے کہ دنیا کی ہر چیز بلا چون و چرا انسان کی خدمت گزار ہی میں اپنی اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق نکلے ہوئی ہیں اور جن چیزوں تک انسانی طاقت کی رسائی ہے، ان میں اپنی مرضی کے مطابق انسان جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔

پس جس ذات اقدس نے کائنات عالم کی تخلیق اور ان سب کے براہ راست یا بالواسطہ نفع اٹھانے کا موقع انسانوں کو دیا ہے، وہی ذات ایسی ہو سکتی ہے کہ انسانوں کے جماعتی نظام اور شخصی زندگی کے لئے اصول و قوانین وضع کرے، کیونکہ آخر کائنات عالم کی ہر چیز جو اپنے اپنے طور پر

قائم رہ کر انسانوں کی خدمت کر رہی ہے، وہ بھی تو اسی کے قانون کی پابند ہے وہ تو انسانوں کے خود ساختہ قانون کی پابند نہیں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج اور چاند کی گردش ایک خاص قانون کی پابند ہے، جس کے ماتحت وہ گردش کر کے رات اور دن کے مظاہرات سے انسانوں کو لطف اندوز ہونے کا موقع دیتے رہتے ہیں، ان کی قانونی پابندی ہی کا تو یہ نتیجہ ہے کہ انسانوں کو جاڑا، گرمی، برسات، خزاں و بہار کے موسموں سے روشناس ہونے اور فوائد حاصل کرنے کے مواقع ملتے رہتے ہیں، کسی انسانی پارلیمنٹ اور اسمبلی کے کسی قانون کا تو وہاں کوئی گزر و اثر نہیں ہے، اسی طرح ہوا کے چلنے، اور بند ہو جانے بارش کے ہونے، اور نہ ہونے، دریاؤں کے اتار و چڑھاؤ، سمندروں کے مد و جزر میں کسی انسان کے قانون کو کیا دخل ہے؟ یہ سب تو آخر محض خالق کائنات ہی کے قانون کے ماتحت ہوتا رہتا ہے، کیونکہ خالق کا ان چیزوں کو خلق کرنا ہی اس امر کا مقتضی ہے کہ ان کی بقا اور افادیت کے طریق کا بھی اسی خالق کائنات کے قانون کے ماتحت ہوں، یہی وہ حقیقت صادقہ ہے، جس کی طرف لاندہ وال اور عظیم الشان آسمانی کتاب میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ :-

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
سُورَج، چاند اور تار سے تو اپنے

مفسر آیت پامید :- راعرات (۷) | خالق کے حکم کے تابع ہیں ۔

”جو قانون ان کے خالق نے ان پر نافذ کر دیا ہے، اسی کی پابندی کر سکتے ہو۔“ طلوع و غروب کے مشہور ہر اس سے مخلوق کو ذکر پہنچاتے رہتے ہیں کہ پیدا کرنا بھی اسی ذات گرامی کی صفت ہے، اور ”امر“ بھی اسی خالق کے لئے زیما ہے، اسی کی طرف قرار پاک میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ :-

اَلَا كُمُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ
رَبُّ الْعَالَمِينَ۔

(راعرات - ۸)

ہو شیار ہو کر جاننا چاہیے کہ جس کے اختیار میں خلق ہے (یعنی مخلوق کو پیدا کرنا ہے) اسی کے اختیار میں ”امر“ ہے (یعنی اسی کو یہ حق پہنچا ہے کہ وہ اس پر اپنے احکام نافذ کرے) بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سارے جہان کا پروردگار ہے ۔

پس اسی ایک ذات اقدس کے لئے مخلوق کا خلق بھی مخصوص ہے، اور اسی وجہ سے نفاذ و قانون و حکم بھی اسی کے لئے زیما ہے، کیونکہ اس کی ذات بہت بلند و ارفع ہے، اور وہی سارے عالم کا رب ہے، اس لئے ”خلق“ اور ”کم“ صرف اسی کا حق ہے اور یہ چہر کچھ شمس و قمر اور غوم ہی تک محدود نہیں، کیونکہ وہی آسمانی ہے۔ یہ اس ایک دوسری جگہ لکھا گیا ہے ۔

اَللّٰهُ الَّذِیْ یَخْرِیْجُ الْمَیْمَنَ الْیَسْرَ | اَللّٰهُ الَّذِیْ یَخْرِیْجُ الْمَیْمَنَ الْیَسْرَ

لِتَجْرِيَ الْفَلَائِكُ فِيهِ بَأْمَرِكُمْ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ
تَخْرُجُ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَوَاتِ
وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۚ

(الحجاشیہ ع)

کو مسخر کر دیا۔ تاکہ اسی کے حکم سے دریا میں
کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اللہ کے فضل
(مال و متاع) کو کشتیوں پر سوار ہو کر تلاش
کرو۔ اور خدا کا شکر بجا لاؤ۔ ایک
اسی پر کیا موقوف ہے، اس خالق نے
تو آسمان اور زمین کی تمام چیزیں خالق نے
اپنے فضل اور اختیار و اقتدار سے (تمہارے
لئے مسخر کر دی ہیں) کیونکہ سب چیزیں اسی کی
مخلوق ہیں اور اسی کے حکم کے ماتحت مسخر ہوئیں۔
ان تمام باتوں میں ان قوموں کے لئے جو تفکر
کرتی ہیں، دلائل اور نشانیاں ہیں۔ رک وہ
سمجھیں کہ وہ سب تو اللہ ہی کی مخلوق ہیں تو
پھر ان پر حکم، بھی اللہ تعالیٰ ہی کا نافذ ہو سکتا ہے
ان کی پوری زندگی اسی کے تالوئی حدود کے
اندر گزرتی چاہیے۔

اسی طرح ایک تیسری جگہ کہا گیا ہے کہ :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَخْرِجُ لَكُمْ

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ نَفْعَ كَمَلْتُمْ لَكُمْ اَنْزَلْنٰهُ لَكُمْ
 وَاسْتَبْعَ عَلٰيكُمْ نِعْمَةً كُو اِنْفَعِ قَانُونِ كَمَا تَحْتَ اَمْتَارِ لَمْ
 ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ مسخر کر دیا ہے۔ اور تم پر بھی ظاہر و باطناً
 نعمتوں کی بارش برساتی۔

ان ہی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اور کام لیکر انسان زندگی بسر کرتا ہے
 اور جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، تو پھر ان نعمتوں سے
 فائدہ اٹھانے اور زندگی گزارنے کے متعلق قانون بنانے اور حکم چلانے
 کا کسی دوسرے کو کس طرح استحقاق حاصل ہو سکتا ہے۔

الغرض کائنات عالم کی تمام اشیاء کے متعلق قانون سازی اور تنقید
 قانون کا استحقاق جب ان کے خالق کو عقل و بصیرت کے نزدیک
 مسلم ہے، اور یہی بات آسمانی صحیفہ سے بھی ثابت ہے، تو پھر عقل انسانی
 کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ اس امر کو بھی تسلیم کرے
 کہ انسانوں کی جماعتی اور انفرادی زندگی کے لئے وضع قانون اور حاکم
 صرف ان کا خالق ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں،

ان دلائل اور بصیرتوں کے علاوہ انسان ایک دوسرے طور سے
 بھی غور کرتا ہے تو وہ اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے، مثلاً فرض کرو کہ کسی شخص نے
 ایک مکان بنایا جس میں متعدد کمرے اور برآمدے ہیں، ظاہر ہے

کہ اس مکان کی تیاری میں اس شخص کو عقل و فکر محنت و مشقت اور روپے صرف کرنے کے سوا اور کوئی دخل نہیں ہے، مکان کی زمین کی تخلیق میں اُسے دخل نہیں، مکان کے لوازمات کی تخلیق اور وجود سے اُسے کوئی لگاؤ نہیں، صرف اُن موجودات کو جو خالق کی پیدا کی ہوئی ہیں، خاص ترکیب سے یکجا کر کے مکان تیار کرتا ہے۔ اب وہ شخص اپنی اس جائگاہی اور محنت و مشقت کی وجہ سے عقلاً اس امر کا حق سمجھا جاتا ہے کہ اپنے مکان کے استعمال و تصرف کے لئے جو اصول و ضوابط مناسب سمجھے اوسے وضع کرے، اور اُس کو نافذ کرے، اور ہر عقلمند انسان اس کے اس استحقاق کو بلا چون و چرا جائز سمجھتا ہے، اور تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اس شخص کے محلہ والے یا گاؤں والے پنچایت کر کے اس مکان کے استعمال و تصرف کے لئے اصول و قواعد بنانے بیٹھ جائیں، اور یہ دعویٰ کریں کہ اس مکان کا استعمال و تصرف پنچایت کے قانون کے ماتحت ہوگا، تو تم محلہ کے لوگوں اور پنچایت والوں کو کیا کہو گے کہ یہ سب کے سب بد و مانع اور پاگل ہیں۔ اس مکان کی تیاری سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، یہ لوگ کس استحقاق سے اس مکان کے لئے اصول وضع کرنے اور اس کے نفاذ کا دعویٰ کرتے ہیں، بس ٹھیک اسی طرح سمجھو کہ انسانوں کی تخلیق اور اُس کے جسم کی بناوٹ اور ان کے اندر ان کی خلقت کے مناسب عقل و شعور اور دیگر قوتوں کے پیدا کرنے میں

تو کسی کو کوئی دخل و اختیار نہیں ہے اور ان کی زندگی اور موت کسی انسان کی بخشی ہوئی نہیں ہے، بلکہ انسان اور انسان کی تمام قوتیں اسی خالق کی پیدا کی ہوئی ہیں، اس لئے وہی خالق اس امر کا استحقاق رکھتا ہے کہ انسان کی ذات اور قوتوں کے استعمال و تصرفات کے متعلق اصول وضع کرے اور اس کو نافذ کرے۔

اگر کوئی انسانی پنچائیت، پارلیمنٹ یا اسمبلی اس استحقاق کا دعویٰ کرے، تو کیا یہ دعویٰ مختار ہے نزدیک باطل نہیں ہوگا؟ یقیناً تم ایسے مدعیوں کو اسی طرح بد دماغ اور پاگل سمجھو گے جس طرح تم آن کو پاگل سمجھتے ہو، جو دوسرے کے بنائے ہوئے مکان کے متعلق اصول ضابطہ وضع کر رہے تھے۔

یہ سب باتیں ایسی کھلی کھلی نشانیاں اور دلائل ہیں جن سے تم اور ہر عقل والا آدمی صرف اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ بلاشبہ انسانوں کی زندگی کے لئے قانون کا وضع صرف خالق انسان اور خالق کائنات ہی ہو سکتا ہے اور ہے، اس کے سوا کسی کو اس کے لئے وضع قانون کا ہولہ کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اس لئے کہ خالق کائنات ہی وہ ہے جس میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو وضع قانون میں ہونی چاہئیں اور جن صفات کو وضع قانون کے لئے عقل و بصیرت نے دلائل کی روشنی

میں ضروری تسلیم کر لیا ہے۔

صفت علم | کیونکہ اگر خالق علیم نہ ہوتا، تو وہ کائنات عالم اور خاک
انسان کو کسی طرح پیدا کرتا؟ تم جانتے ہو، کہ
انسان ایک مخلوق ہے، اور خالق کی پیدا کردہ قوتوں اور صلاحیتوں کے
ذریعہ وہ بھی کچھ صنّاعی کر لیتا ہے، مگر جس صنّعت اور کام کا اُسے
علم نہیں ہوتا، اس کے کرنے سے وہ مجبور و عاجز ہے، اس سے ظاہر ہے
کہ علم کے بغیر صنّعت کا طور نہیں ہو سکتا، بس اسی وجہ سے یہ ضروری
ہے کہ خالق کائنات کو تمام مخلوقات اور اس کی تمام صفات اور
صلاحیتوں کا پورا پورا علم ہو،

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو چیز تمھاری دست کاری اور صنّاعی کی پیداوار
ہوتی ہے، تم اس کے مادہ اور اس کے صفات ظاہری و باطنی سے
پورے طور پر واقف ہوتے ہو، مثلاً تم نے مکان بنایا، اولاً تم جانتے ہو
کہ اس کی بنیاد میں تم نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں، اینٹ کے
روڑے ہیں یا پتھر کے، بڑے، بنیاد میں لوبا بھی ہے یا نہیں، اور
اگر ہے، تو کتنا ہے اور کیسا ہے، اسی طرح مکان کے ہر حصّہ کے تمام
جزا اور اُن کی صفات اور صلاحیتوں سے تم باخبر ہو، پھر یہ کس
درجہ تک ہے کہ خالق انسان، انسان کے تمام اجزاء سے ترکیبی

اور صلاحیتوں سے پہلے خبر ہو؟ اس لئے خالق کائنات کا، کائنات
 عالم کے ہر ذرہ کے ظاہر و باطن سے پوری طرح واقف ہونا ضروری
 ہے، اور اگر خالق انسان، انسان کے دل و دماغ اور جو کچھ اس کے
 اندر ہے، اور ہوتا رہتا ہے، اس سے واقف ہو تو یہ کوئی تعجب اور
 حیرت کی بات نہیں ہے، خصوصاً جب تم یہ دیکھتے ہو کہ تم خالق کی عطا
 کردہ قوتوں اور صلاحیتوں کی وجہ سے کوئی چیز بناتے ہو اور جیتا
 اس سے کام لینا چاہتے ہو تو تم اس کی نگرانی اور دیکھ بھال کرتے رہتے
 ہو کہ وہ کس حالت میں ہے، اوپر نیچے ظاہر و باطن ہر طرح اس کا ملاحظہ
 کرتے رہتے ہو، تاکہ وہ چیز اس وقت سے پہلے بے کار یا فائدہ ہو جائے
 جس وقت تک تم اس کو باقی رکھ کر کام لینا چاہتے ہو اور اس کی بقا
 کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تم تدبیر کر کے اسے مہیا کرتے ہو۔
صفتِ بوبیت | اسی طرح سمجھو کہ جو خالق کائنات اور حیث الخلق
 انسان ہے، وہ بھی مخلوقات کے ظاہر اور اس کے
 باطن کی ہر وقت نگرانی کرتا ہے، اور جس وقت تک کے لئے اس مخلوق
 کو پیدا کرتا ہے، اس وقت تک جن چیزوں کی ضرورت اس کی بقا کے لئے
 ہے، وہ مہیا کرتا رہتا ہے، اور ہر مخلوق کی ذات اور اس کے اجزائے
 ظاہری و باطنی اور اس کی تمام صفات کو دیکھتا بھالتا ہے، یہاں تک کہ

انسانوں کے دل و دماغ کے ارادے اور خیالات، اور اس کے اثرات کو بھی دیکھتا ہے، اور جب تک جس انسان کو جس حالت کے ساتھ باقی رکھنا اُسے منظور ہے، اس کی تدبیر کرتا ہے، کیونکہ خالق کی خالقیت کا یہی اقتضا ہے، پس جو خالق ہے وہی رب ہے، اور وہ علیم بھی ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی بات کو بھی جس کو دوسرے انسان بغیر بتائے ہوئے نہیں جان سکتے ہیں وہ خالق جانتا ہے، اگر کوئی شخص اس حقیقت کا انکار کرے تو تم اُس شخص کو اس طرح احمق اور بے وقوف سمجھو گے، جس طرح تم اس شخص کو احمق اور بے وقوف سمجھتے ہو، جو تمہاری گھڑی کے متعلق، جو تمہاری جیب میں ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی ہے، اور جس کے پرزوں، حرکت اور آواز وغیرہ سے تمہیں پوری طرح واقفیت ہے، یہ کہے کہ ہاں گھڑی تو تمہاری بنائی ہوئی ہے لیکن اس کے پرزوں کی تفصیلات سے واقفیت اور اس کی حرکت کو دیکھنا اور اس کی آواز کا سننا تمہاری طاقت اور بس سے باہر ہے، ظاہر ہے کہ ایسا کہنا غلط ہوگا، اور ایسے شخص کو ساری دنیا نا سمجھ کے سوا اور کیا کہے گی۔

صفت سماعت | اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ خالق کائنات

سمجھ بھی ہے، وہ ہر ہلکی سے ہلکی، آواز کو سنتا ہے اور سن سکتا ہے، اسکی
 اس صفت کو تم اس دلیل سے بھی باسانی سمجھ سکتے ہو کہ خالق کائنات
 نے لاکھوں کڑو و دوں قسم کی جاندار اور مختلف بولیاں بولنے والی مخلوق
 پیدا کی ہے، جو بھانٹ بھانٹ کی بولیاں، لہجے سے لہجے اور بلند
 سے بلند آواز میں بولتی ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ ان کا خالق ان کی
 آوازوں کو سنتا بھی ہو، اور سنتا رہے، تاکہ اس کو علم ہوتا رہے کہ
 جس جاندار کو جس قسم کی بولی اور جس آواز سے بولنے کی قوت دی ہو،
 وہ اسی طرح باقی ہے یا نہیں، کیونکہ بولیوں کے باہمی امتیاز اور اس کے
 مراتب کے فرق کو جاننا، کیا بغیر سنے ہوئے ممکن ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم
 نہیں دیکھتے کہ جو انسان بالکل بہرا ہو، وہ کچھ نہیں جان سکتا، کہ کس
 طرف سے کیا آواز آتی ہے، اور کون کیا بول رہا ہے، پھر آوازوں میں
 امتیاز اور فرق کو کس طرح سمجھ سکتا ہے، پس اگر خالق کائنات آوازوں
 کو سن نہیں سکتا تو کس طرح جان سکتا ہے کہ جس مخلوق میں جو آواز جس قسم اور جس
 درجہ کی دی گئی ہے، اسی طرح کی ہوئی بھی، اور موجود بھی ہے یا نہیں، کیا تم
 ایک ایسے شخص سے جو ٹیٹ بہرا ہو اور تن تنہا ہو، یہ اُمید رکھتے ہو کہ کوئی
 ایسی گھڑی بنا سکے جس میں ایک خاص قسم اور خاص انداز کی بارنج
 ہو، ہرگز نہیں، وہ تو آواز کے انداز کے لئے کسی دوسرے کا محتاج

ہوگا، خود اندازہ نہیں کر سکتا، پس اگر خالق کائنات بذات خود سمیع نہ ہو،
تو وہ اپنی مخلوق کے لئے آواز کی تخلیق میں دوسرے کا محتاج ہوگا، پھر
وہ خالق ہی کب ہوگا، وہ خود ایک مخلوق ہو جائیگی، اس لئے خالق
کائنات کا سمیع ہونا بھی ضروری ہے، اور انسانی عقل و بصیرت
اس حقیقت کے تسلیم پر مجبور ہے، پس اگر یہ کہا جائے کہ خالق کائنات سمندر
کی تہ میں چھوٹی سے چھوٹی مچھلیوں کی حرکت اور آواز کو بہتات، گھائیلا
اور غاروں میں چٹیوں کی لہریوں اور ان کے پیروں کی آواز تک سنتا
ہے، تو اس پر کسی کو تعجب کیوں ہو، اور کسی کو انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے
موا اس کے کہ وہ بالکل نا سمجھ ہو، یا پھر محض معاند اور بغیر علم و
بصیرت کے بحث کرنے والا ہو، جس کے لئے دنیا میراثہ کوئی قدر قیمت
ہے، اور نہ کوئی اعتبار ہے۔

صفتِ کلام | اسی طرح خالق کائنات کے اندر یہ صفت بھی
ضروری ہے کہ وہ بات جیت کر سکے، کلام کر سکے،
کیونکہ خالق نے جو چیز بھی بنائی ہے، وہ تو اس لئے ہے کہ اس کو جس کام
میں لگانا چاہے اور جو کام اس کے سپرد کرے اس کام کو اس کی مخلوق
اس کے کہنے اور بتانے کے مطابق انجام دے،
پس اگر خالق کے اندر صفتِ کلام نہ ہو، اور وہ کوئی بات ہی نہ

کر سکے تو کسی مخلوق کو خالق کی کوئی بات ہی نہیں معلوم ہو سکتی، اور نہ وہ اس کا کمال انجام دے سکتی ہے جو اس کی مخلوقیت سے وابستہ ہے، اس لئے ضروری ہے کہ خالق کائنات میں صفت کلام بھی ہو۔ تاکہ اس کی ہدایت جو ہر مخلوق کے لئے جدا جدا ہے، ہر ایک کو پہنچ سکے، اب ہر مخلوق اپنی اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق خالق کی ہدایت کو پاسکے۔

لیکن خالق کے کلام کرنے اور بات کرنے سے یہ نہ سمجھو کہ اس کو تمھاری طرح گوشت کی زبان ہے، جس کو خاص طرح کی حرکت دیتے ہو، اور تمھاری طرح گلے کی نالیوں کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کلام کرنے کے یہ مادی طریقے تو خالق نے انسانوں اور جانوروں کے لئے بتائے ہیں، وہ تو خود جسم و مادہ سے پاک و صاف ہے، اس کے کلام کہنے کے لئے کسی آلہ کی ضرورت نہیں وہ بغیر زبان اور آلہ کے کلام کرتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ گراموفون جو خالق ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے انسانوں نے بنایا ہے، جس سے تم بات چیت اور گانے کی آواز سنتے ہو، حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ گراموفون میں نہ زبان ہے اور نہ انسانوں کی طرح گلے کی نالیاں، پس جب ایک مخلوق میں بغیر زبان اور گلے کی نالیوں کے

کلام کی صفت پائی جاتی ہے، اگرچہ محدود طریقہ پر سہی، تو پھر اگر خالق کی ذات میں بھی زبان و آواز کے بغیر کلام کی صفت پائی جاتی ہے، تو اس پر تعجب و حیرت کی کیا بات ہے؟ خاص کر جبکہ خالق کی خالقیت درجہ بہ درجہ اس امر کی مقتضی ہے کہ وہ کلام کرے۔ جیسا کہ تم اوپر معلوم کر چکے ہو۔

اب رہی یہ بات کہ خالق کا کلام انسانوں تک کس کس طرح پہنچتا ہے، تو کسی انسان کو براہ راست وہ اپنی بات سناتا ہے، کسی کے دل میں وہ اپنی بات ڈال دیتا ہے، جو وہ دل کے کان سے سن لیتا ہے، یا کوئی اور طریقہ ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے، یہ ایک ضمنی بحث ہے، جس کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے، مگر اتنی بات تو تم یقیناً سمجھ سکتے ہو کہ یہ سب طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جو عقل کے خلاف ہو بلکہ عقل انسانی ان سب کو درست سمجھتی ہے۔

کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ تم خود اپنی بات کسی کو براہ راست اس طرح سنا دیتے ہو کہ وہ خود اپنے کان سے تمہاری بات سن لیتا ہے اور کبھی اپنی بات کسی اور ذریعہ سے دوسرے شخص تک پہنچا دیتے ہو، اور کبھی ایسا بھی کرتے ہو کہ تم کچھ اشارات کے ذریعہ اپنی بات اس تک پہنچاتے ہو، وہ اپنے دل میں تمہاری بات کو سمجھ جاتا ہے، مگر دوسروں کو کچھ خبر بھی نہیں ہوتی، اسی طرح اگر خالق کائنات کے احکامات اس کی مخلوق تک مختلف طریقوں سے

ہو بچتے ہیں تو اس میں کسی کو شک و شبہ کرنے کی کیا وجہ ہے ؟

تدبیر اور ارادہ | اسی طرح خالق کائنات کا ذی ارادہ اور صاحب تدبیر ہونا بھی ظاہر ہے کہ آسمان سے زمین تک جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کا مختلف ہونا، اور ہر ایک کا جدا جدا کام ہونا، بغیر اس کے ناممکن ہے کہ خالق کائنات میں کامل مشیت دار ارادہ اور کامل قوت تدبیر نہ ہو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین، جنگل و سمندر، آفتاب و مہتاب سب موجود ہیں، مگر تم دیکھتے ہو کہ برسات کے موسم میں بارش کبھی زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کم، اور کبھی اس قدر کم ہوتی ہے کہ دنیا چیخ اٹھتی ہے، درخت سوکھ جاتے ہیں، کھیتیاں ٹھلس جاتی ہیں، جانور و آدمی پیاسے مرنے لگتے ہیں، یہ سب اسی خالق کے ارادہ اور مشیت سے ہوتا ہے، کیونکہ اگر بارش محض سمندر اور جنگل و زمین کی تری اور آفتاب کی حرارت کا ایسا ثمرہ ہوتا جس میں خالق کائنات کے ارادہ و تدبیر کو دخل نہ ہو تو بارش میں کمی بیشی نہ ہوتی اور ہمیشہ ایک ہی طریقہ سے بارش ہوا کرتی، کیونکہ مادی چیزیں سمندر، جنگل، آفتاب و مہتاب انہی خصوصیات کے ساتھ موجود ہیں، اگر بارش ان کی تاثیرات ذاتی کا نتیجہ ہوتی، تو بارش میں اس قدر زیادتی اور کمی نہ ہوتی، اس سے ظاہر ہے کہ کوئی ایسی ذی ارادہ اور صاحب تدبیر ذات ہے جس کے اقتدار و قدرت میں ہے کہ جس وقت چاہے بارش برسا سکے، اور جب چاہے بارش کو روک سکے کیونکہ بارشیں

کے معاملہ میں کسی انسان کو کوئی دخل نہیں ہے، جانوروں کو کوئی دخل نہیں ہے، اگر انھیں کوئی دخل ہوتا، اور بارش ان کے قبضہ و اختیار کی چیز ہوتی، تو یہ سب کبھی قحط کی مصیبت نہیں آنے دیتے کہ قحط سالی سے سب سے زیادہ مصیبت تو انسان اور جانوروں ہی کی جان پر پڑتی ہے، ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں۔ ان میں تو اور بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بارش پر کوئی قدرت پاسکیں، انسان خالق کی دی ہوئی عقل و فکر کی طاقت سے آگ و پانی کو بھاپ بنا کر ہوا میں اڑائے اور پھر اس کو ٹھنڈا کر کے کسی جھڑ زمین پر پانی کی طرح گرا بھی دے، اور خالق کی بارش سے صورت میں کچھ مشابہ بھی ہو جائے، تو اس کی تاثیر وہ نہیں ہو سکتی، جو خالق کے برساتے ہوئے پانی کی ہوتی ہے، اور نہ اس سے وہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جو خالق کی برساتی ہوئی بارش سے حاصل ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ تو ایک مصنوعی اور نقلی بارش ہوگی، اور تم جانتے ہو کہ اصل اور نقل میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اس زمانے میں بھی جبکہ سائنس و فلسفہ کے علوم کا بہت زور ہے، تمام دنیا کے عقلاء اور سائنس دان پانی کا ایک قطرہ بھی اس طرح کا نہیں برسا سکتے جیسا خالق برساتا ہے، پانی کا برسانا تو بڑی بات ہے، تمام سائنس دان اس امر سے بھی عاجز ہیں کہ بارش کے موسم میں ہواؤں اور

بدلیوں کو دیکھ کر یقین کے ساتھ یہ بھی کہہ سکیں کہ بارش کہاں ہوگی، کہاں نہ ہوگی، اور کتنی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ خالق کی پیدا کی ہوئی ہواؤں اور بدلیوں کو دیکھتے دیکھتے انسانوں کو کچھ تجربہ ہو جاتا ہے اور اس سے کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے، اور اس اندازہ پر کچھ رائے قائم کر کے بارش برسنے سے پہلے کچھ بتایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی باتیں گاؤں کے کاشتکار بھی بتاتے ہیں، اور سائنسداں بھی اپنے ایجاد کردہ آلہ کے ذریعہ اندازہ کر کے بتاتے ہیں، مگر تم دیکھتے ہو کہ ان کی قائم کی ہوئی رائے اور بتایا ہوا اندازہ غلط ہو جاتا ہے، یہ کیوں غلط ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہواؤں کے سُرخ اور بدلیوں کی صورتوں کو دیکھ کر اٹھل سے ایک بات کہتے ہیں، انھیں تو علم نہیں کہ خالق کائنات کا کیا ارادہ ہے وہ ہواؤں کا سُرخ کس وقت کس طرح پھیرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور انھیں اس کی بھی خبر نہیں کہ اس کا قصد ان بدلیوں سے پانی برسانے کا ہے بھی یا نہیں اور اگر وہ برساتیگا تو کس زمین پر برسانے گا۔ اور نہ لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے کہ وہ کس تدبیر و حکمت کے ماتحت ہواؤں اور بدلیوں کو پہلے ایک سمت چلاتا اور اوڑاتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد دوسری طرف پھیر دیتا ہے، اسی وجہ سے تمام انسانوں کے ٹھننے اور اندازہ کی باتیں عموماً غلط ہوتی رہتی ہیں، اور کبھی سچ ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ

اتفاق ایسا ہو جاتا ہے کہ خالق کائنات نے ہواؤں اور بدلیوں کو جس
 سُرخ پر چلا یا تھا اور جس کو دیکھ کر انسانوں نے اندازہ کیا تھا
 اس سُرخ اور سمیت میں پانی برسائے گا خالق کائنات کا ارادہ تھا اسلئے
 ہوا اور بدلی کا سُرخ نہ بدلا اور بارش ہو گئی تو اس میں بھی انسان یا کسی
 مادی چیز کو دخل نہیں۔ یہ بھی خالق کے ارادہ اور اس کی تدبیر کے
 ماتحت ہوا۔

اگر تم صرف انسان کے اعضاء اور ان کے فطری کاموں کو دیکھو، تو
 تمہیں معلوم ہو گا کہ ان سب کے کاموں کے اندر خالق کے ارادہ و تدبیر
 ہی کو دخل ہے اور انسان، عقل و دانش کے باوجود ان کے فطری کاموں
 میں بالکل عاجز ہے۔

خالق نے کان میں سنتے، آنکھ میں دیکھنے اور ناک میں سونگھنے کی
 طاقت اپنے ارادہ اور حکمت سے رکھی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں
 کہ ان اعضاء کے فرائض میں کچھ رد و بدل کر دے، کان سے دیکھنے
 اور آنکھ سے سننے کا کام نہیں لے سکتا۔

پھر دیکھو، گلے کی نالیاں ہیں جن کے ذریعہ انسان کے منہ سے آواز
 نکلتی ہے، چند ایخ کی نالیاں ہیں، علم التشریحات کے جاننے
 والوں سے پوچھو، جنہوں نے ان لوگوں کے جسم اور اس کے تمام

اعضا کو ہزاروں بار چیر بھاڑ کر دیکھا ہے اور سرجمہ کی بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، وہ ان کی لمبائی، چوڑائی، موٹائی، گہرائی سب کو بتائیں گے۔ اس میں جو مرض پیدا ہو گا وہ بھی بتائیں گے، اس کا علاج بھی کریں گے، مگر وہ اس امر کے بتانے سے عاجز ہیں کہ ایک انسان کی آواز، دوسرے انسان کی آواز سے، مرد کی آواز، عورت کی آواز سے پھر ہر مرد بچے کی آواز، دوسرے مرد بچے کی آواز سے اور ہر عورت اور بچیوں کی آواز، دوسری عورت اور بچیوں کی آواز سے کیوں مختلف ہے، کوئی ایک آواز، دوسری آواز سے کبھی نہیں ملتی، اس چند انج کے اندر خالق نے اپنے ارادہ سے کیسی کیسی تدبیر کی ہے کہ اسی چند انج کی نالیوں سے اربوں قسم کی آواز نکلتی ہے، اور کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔

اس کی وجہ تم سوچو اور دنیا کے تمام عقلا سے پوچھو، اس کی وجہ صرف یہی کہی جا سکتی ہے کہ آوازوں کے امتیاز اور عدم امتیاز میں صرف خالق کے ارادہ اور تدبیر کو دخل ہے، اس کے سوا کوئی دوسری وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔

اگر نباتات کے پتوں اور پھولوں کو دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ ایک ہی پھول کے درخت کی ہر ایک پتی اور پھول میں مختلف رنگ، مختلف نقش

رنگار ہیں جن کو دیکھ کر ہتھاری آنکھوں کو ٹھنڈک اور لذت محسوس
 ہوتی ہے اور دل میں مسرور ہوتے ہوئے مگر یہ تو سوچو کہ پودا ایک زمین
 ایک زمین کی کھاد اور آب و ہوا ایک، اس وحدت اور یکجہتی کے
 باوجود مختلف رنگ اور مختلف نقش و نگار کس طرح پیدا ہو گئے، مادیات
 جن سے پودوں کو غذا ملتی ہے اور جن سے وہ پرورش پاتے ہیں۔
 ان میں نہ ارادہ ہے نہ شعور ہے کہ کچھ بھی کر سکیں چہ جائیکہ اس حسن
 ترتیب و حسن صنعت کے ساتھ کسی کام کو انجام دے سکیں۔ پھر نیلے، پیلے
 اور سرخ اور گلابی رنگ ایک خاص تناسب سے ہری ہری
 ڈالیوں کی پتیوں اور کلیوں میں کس طرح پیدا ہو گئے؟ ان سوالات
 کا جواب تم یا کوئی دوسرا دانش مند کیا دے سکتا ہے؟ سو اس کے کہ
 وہ یہ کہے کہ خالق کائنات کی قدرت کی یہ صنائی ہے جس نے اپنے
 ارادہ اور حسن تدبیر سے پتیوں، پھولوں اور کلیوں میں یہ تمام گلکاریاں
 کی ہیں۔

جب خالق کائنات کی ذات میں یہ سب
 انعام و اکرام کمالات ہیں، اور یہ سب مخلوقات اسی کی
 پیدا کی ہوئی ہیں اور وہی ان سب کی تربیت کرتا ہے اور جسے جس
 وقت تک کیلئے اس نے تیار کیا ہے وہ باقی رہتی ہیں اور جتنی چیزیں کہ عالم

میں موجود ہیں، ان سے انسان شب و روز فائدہ اٹھاتا ہے، تو کیا خالق کائنات کا یہ فضل و کرم کچھ کم ہے کہ اس نے انسان کے فائدہ کے لئے اور اس کی مادی زندگی کی بقاء اور ترقی کے لئے بے شمار چیزیں پیدا کیں اور ہمیشہ پیدا کرتا رہتا ہے، سواری بار برداری اور مل چلانے کے لئے بیل، بھینسا، اونٹ، گھوڑے، ہاتھی اسی خالق نے تو پیدا کئے ہیں، سوچو تو سہی کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو انسان کی زندگی کیسی دکھ بھری ہوتی؟ انسان کے باغوں اور کھیتوں کو سرسبز رکھنے کے لئے وہی خالق تو بارش برساتا ہے جس سے انسان کی زندگی قائم ہے اور اسی کے ذریعہ دولت انسانی بھی بڑھتی ہے۔ پھر عورت اور مرد کی مقاربت سے اولاد ہوتا بھی تو اسی کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے اور یہ بھی اسی کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔

پس جب یہ واقعات و حالات ہیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ خالق کائنات کے قوانین و احکام اور ہدایات پر انسان حمل کرے، تو اس سے زندگی میں اس پر خالق کے مزید فضل و کرم کے انعاموں کی بارش نہیں ہو سکتی ہے؟ جو خالق انسان کو ایک مدت تک باقی رکھنے کے لئے اس قدر فضل و احسان کر سکتا ہے، وہ اس قسم کی مزید چیزیں بطور انعام و بخشش بھی تو دے سکتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب تم اس کی صیلا

رکتے ہو کسی آدمی کو نوکر رکھ کر کام لو اور شاہرہ دیتے رہو تو اس سے یہ امر بھی ظاہر ہے کہ تم میں اس کی بھی صلاحیت ہے اگر وہ نوکر نہایت وفاداری سے کام کرتا رہے تو تم اس کو انعام و بخشش میں بھی کافی رقم اور کوئی چیز دے سکتے ہو۔

پس جب یہ بات ہے تو پھر اس امر کے تسلیم کرنے پر کسی کو تعجب کیوں ہو کہ خالق کائنات اس امر پر قدرت تامہ رکھتا ہے کہ وہ اپنے وفاداروں پر انعام و اکرام کی بارش کرے۔ تم تو پھر بھی مجبور ہو کہ خالق کائنات کی دی ہوئی چیزوں میں سے ہی جسے سکتے ہو، لیکن خالق کے قبضہ میں تو ساری کائنات عالم ہے وہ تو کسی کا محتاج نہیں وہ تو بدرجہ اولیٰ دے سکتا ہے بلکہ وہ تو ایسے ایسے انعام و اکرام کر سکتا ہے جس کو انسانوں نے نہ دیکھا ہو اور نہ سنا ہو کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ خالق کائنات کے خزانہ سے آج تک کیسی کیسی نئی نئی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے؟ پس اگر خالق کائنات دافع قوانین ہو اور قوانین کی پابندی پر کوئی انعام مقرر کرے تو یہ اس کی خالقیت کے شایان شان ہو گا اور وہ اس کو یقیناً پیدا بھی کر سکتا ہے اس کے اختیار اور قدرت میں یہ بات موجود ہے کہ انسانوں کے لئے قوانین کی پابندی پر انعامات مقرر کرے اور انہیں اس میدان میں ترقی کرنے کا موقع دے تاکہ ہر عمل مند اور مصلح مند انسان کے لئے

قانون کی ناگواری، خوشگوااری سے بدلی جائے۔

تغزیر و تعذیب | اسی طرح خالق کائنات کو اس امر پر بھی طاقت ہے کہ اپنے قوانین اور احکام کی خلاف ورزی

کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی سخت سے سخت سزائیں دے، اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اگر خالق کائنات اپنے مجرموں کو سزا دینا چاہے تو اسے روک سکے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ انسان کی اپنی زندگی اور زندگی کے تمام لوازمات اور ضروریات تو خالق کائنات ہی کے قبضہ و اقتدار میں ہیں، اس لئے کہ یہ سب چیزیں اسی کی مخلوق ہیں، یا اسی کی بنائی ہوئی چیزوں سے بنائی گئی ہیں، اسی وجہ سے خالق اس امر پر بھی قادر ہے کہ اپنی مخلوق میں جس قسم کا تصرف چاہے کر سکتا ہے اور انہیں تصرفات کے ذریعہ اسی نادی زندگی میں انسان کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے، بلکہ ہلاک کر سکتا ہے، اگرچہ اسے تو دنیا کے کسی حصہ کے مجرموں کو سزا دینے کے لئے زمین کو حکم دے کہ تو میری ہو کر کچھ کچال پیدا کر دے، تاکہ مجرموں کے تمام ساز و سامان زندگی تہ و بالا ہو جائیں وہ خود اپنے بنائے ہوئے مکان میں دب کر مر جائیں، ان کے آرام کا کرہ بترستا کا ٹوٹ بن جائے، تو یہ ہو سکتا ہے اور کوئی طاقت خالق کے اس غضب کی مزاحمت نہیں کر سکتی۔ تم جانتے ہو، اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ جب تک کسی خطہ دنیا میں قوموں کی کشتی اور قوانین خالق کی خلاف ورزی حد سے

متجاوز ہو گئی تو یا رہا خالق کائنات نے ان مجرموں کو اسی طرح سزا میں دی ہیں
 قوم شود کی سرکشیاں اور قوانین خالق کی خلاف ورزیاں حد سے گذر گئیں تو
 آخر انہیں اسی دنیا میں اس طرح ناقابل فراموش سزا دی گئی جو بہتی دنیا تک
 یاد رہے گی تاکہ باقی ماندہ انسان خالق کی اس تعزیری و تخریری قدرت تمامہ
 کو ہمیشہ یاد رکھیں اور خالق کے کسی حکم کی خلاق و رزئی کا تصور بھی نہ کریں۔
 دنیا کے بعض مدعیان عقل و دانش زلزلہ اور بھونچال کو محض اتفاقی واقعہ
 یا محض بعض مادی تغیرات اور مادی اسباب کو اس کی وجہ قرار دیتے ہیں مگر
 جب ان سے مادی تغیرات و اسباب کی علت العلل کو پوچھو اور پوری طرح
 مستعد کریں آخری علت دریافت کر لو تو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی بہت
 بڑی طاقت ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے اور وہ بڑی طاقت کیا ہے؟
 وہ خالق کائنات کی ذات لازم الہ ہے۔

الغرض کائنات ارضی و سماوی کی ہر چیز جس کی افادیت کے ساتھ انسانوں
 کی زندگی وابستہ ہے جب خالق کائنات کی قدرت تمامہ کا کرشمہ ہے اور
 اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو ہر معمولی عقل کا انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ
 ان چیزوں کی افادیت کو جب چاہے اپنی قدرت و اختیار سے روک کر
 انسانوں کو مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے بلکہ ہلاک کر سکتا ہے۔
 کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب خود انسان خالق کی پیدا کردہ چیزوں کو لیکر

کوئی عمارت، قلعہ، مشین بنا سکتا ہے اور بنا تا ہے اور اپنی بنائی ہوئی عمارت
 قلعہ اور مشین میں تصرفات کر کے اس کی افادیت کو روک سکتا ہے بلکہ اس کو
 بالکل تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے تو ٹھیک اسی طرح سمجھو کہ خالق کائنات
 بھی اپنی مخلوقات ارضی و سماوی میں تصرف کر کے اس کی افادیت کو روک
 کر انسانوں کو ان کی برکات سے محروم کر سکتا ہے زمین کے کسی حصہ میں
 زلزلہ اور بھونچال پیدا کر کے انسان اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کو
 تباہ و برباد کر سکتا ہے اور یہ ایسی تعذیب و تعزیر ہے جس سے کوئی انسان
 اپنی انتہائی دانائی کے باوجود اپنی تدبیر و تدبیر ذریعہ بچ نہیں سکتا۔

اور چونکہ خالق کائنات اپنے تمام کمالات جمالی و جلالی کے ساتھ حکیم بھی ہے
 جس کی انتہائی حکمت پر کائنات کا ہر ذرہ شاہد ہے وہ اپنی حکمت نامہ سے
 انسانوں کے لئے اعمال کے لئے ایک ساعت، ایک وقت، ایک دن،
 ایسا مقرر کر سکتا ہے جس میں خالق کائنات ان لوگوں پر جنہوں نے اس کے
 وضع کردہ قوانین کا پورا پورا احترام قائم رکھا ہو اور اپنی زندگی ان قوانین
 کی پابندی میں گزاری ہو، بیش از بیش انعام و اکرام کرے اور ان کو ایسی
 جگہ عطا فرمائے جہاں ان کی خواہش کے مطابق ہر قسم کی نعمتیں موجود ہوں،
 اور وہ تمام نعمتیں ان کے سامنے بغیر کسی کلفت اور جدوجہد کے حاضر ہوں،
 جہاں وہ لوگ یہ محسوس کریں کہ خالق کائنات کے قوانین کی پابندی کی وجہ ایک

زمانہ تک ہماری حریت و آزادی ایک حد تک محدود رہی آج اُسی کا صلہ
 ہے کہ ہمیں حریت کاملہ اور آزادی مطلقہ بغیر کسی ادنیٰ پابندی کے حاصل
 ہے اور ہر قسم کی آسائش و راحت کی تمام بہترین چیزیں خود بخود بغیر کسی
 جہد و جہد کے موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ انہیں یہ بھی حق حاصل ہے کہ ہمیشہ
 اسی طرح آزاد زندگی آسائش و آرام کے ساتھ بسر کرتے رہیں گے، تو
 یہ امر خالق کائنات کی قدرت کے اندر ہے۔ اور عقل سلیم اس کی انکار
 نہیں کر سکتی۔

اسی طرح اُسی ساعت اُسی وقت اُسی دن میں خالق کائنات اُن
 لوگوں کو جنہوں نے اس کے وضع کردہ قوانین کو تسلیم نہ کیا ہوا یا اسی کے
 قوانین کو کٹا یا جڑ پا مال کیا ہو، اور اس کی خلاف ورزی کی ہو، اسی
 جگہ رکھ سکتا ہے جہاں ہر لمحہ مصیبت ہی مصیبت ہو، خوفناک مناظر ہوں،
 ہر طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں، انسان موٹے موٹے لوہے کی زنجیروں میں
 جکڑے ہوئے اس دہشت ہونی آگ میں بے بس پڑے ہوں۔ ان گنت انواع
 و اقسام کے دردناک عذابوں کا سامنا ہو، تو یہ بھی خالق کی قدرت میں ہی
 اور کوئی عقل سلیم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ جو ذات اس امر پر
 قادر ہے کہ اس نے اتنا بڑا عظیم الشان عالم پیدا کیا جس کو ہم اپنی آنکھوں
 سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس امر پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسا عالم بھی پیدا کرے

جس کا ذکر سطور بالا میں کیا گیا ہے۔

بلکہ انسانی عقل و بصیرت کی رہنمائی تو یہ ہے کہ خالق کائنات کی حکمت
تیار کا اقتضا ہی ہے کہ وہ انسانوں کے لئے دارالنعیم اور دارالعذاب ضرور
بنائے اور انسانوں کو ان دونوں مقامات سے خبردار کر دے تاکہ عقل و
ہوش والے انسانوں کو دارالنعیم اور دارالعذاب کا یقین خالق کائنات کے
قوانین و احکام کی پابندی پر ہمیشہ برانگیختہ کرتا رہے اور کوئی انسان کسی
انسان کی مذہبیت کو تباہ و برباد کرنے کی ہمت و جرات نہ کر سکے۔

الغرض خالق کائنات جو واضح قانون ہے اور وہی ہو سکتا ہے اس میں
اکرام و تعظیم کے ساتھ تضریر و تعذیب کی قدرت اور اس کے ساز و سامان پر اقتدار
نام ہو نا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر یہ صفت نہ ہو تو اس کے قوانین کے احکام
کے لئے کوئی ذریعہ انسانی دل و دماغ میں نہیں پایا جائیگا۔ اس لئے اس صفت
کا بدرجہ اتم ہونا بھی خالق میں ضروری ہے۔ اور انسانی بصیرت اس امر پر
مجبور ہے کہ خالق کائنات میں اس صفت کو تسلیم کرے۔

اسی طرح خالق کائنات جو حقیقتاً واضح قانون
و قدرت خالق | ہے اس کا واحد ہونا بھی ضروری ہے۔

اولاً:- اس لئے کہ انسانی عقل جن ضرورتوں کی بنا پر مخلوقات اور انسانوں
سے اور کسی ہستی کا واضح قانون ہونا تسلیم کرتی ہے وہ ضرورتیں صرف ایک ہی

ذات سے پوری ہو سکتی ہیں اور جب ایک سے پوری ہو سکتی ہیں تو اس صورت میں دوسری ہستی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی اور جب دوسری کی ضرورت نہیں رہی تو ان کا وجود بھی لغو و بے فائدہ ہو گا۔ پس خالق کائنات عالم صرف ایک ہی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے۔

ثانیاً:- اگر خالق کائنات عالم ایک ذات سے زیادہ تسلیم کیا جائے تو اس کی چند صورتیں فرض کی جا سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ مخلوقات عالم کی ہر صنف و نوع کا خالق جدا جدا ہو یعنی آسمان کی خالق ایک ذات ہو۔ زمین کی خالق دوسری ذات اسی طرح حیوانات کا خالق کوئی اور ہو۔ اور انسانوں کا خالق کوئی اور ہو اگر یہ صورت فرض کی جائے تو اس صورت میں ہر خالق کو اپنی اپنی مخلوقات کے متعلق قانون وضع کرنے اور اپنی اپنی مخلوق پر تصرف کا حق حاصل ہو گا۔ یعنی ہر خالق کی مملکت حکمرانی صرف اپنی مخلوق تک محدود ہوگی۔ کیونکہ خالق کے وصف خالقیت کا اقتضا ہے کہ اسی کو استحقاق وضع قانون ہو اور چونکہ ہر خالق کی مخلوق ایک علیحدہ صنف ہے اس لئے وہ صرف اپنی مخلوق کے لئے قانون بنا سکتا ہے اور اس میں تصرف کر سکتا ہے نہ کہ دوسرے خالق کی مخلوقات میں جس طرح ایک انسان کے بنائے ہوئے لباس و مکان کے متعلق کسی دوسرے انسان کو تصرف کرنے اور ہدایت دینے کا حق نہیں ہے۔

پس اگر اسے متعدد خالق فرض کئے جائیں تو انسانی مذہبیت اور انسانی زندگی

کی استواری کے لئے ضروری ہے کہ اس کا خالق انسانوں کے لئے ایسے قوانین وضع کرے، جن سے زمین اور اس کی پیداوار پر انسانی حقوق ملکیت و تصرف کی حدود متعین ہوں، تاکہ ہر انسان اپنی ملکیت میں اپنے خالق کے قوانین کے مطابق تصرف کر سکے، اور دوسرے کی حدود ملکیت میں دخل نہ دے۔ لیکن صورت مفروضہ میں زمین اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ وہ دوسرے خالق کی مخلوق اور اس کی حدود ملکیت میں ہے، پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ انسان کا خالق انہیں ایسے قوانین کا مکلف کرے جن قوانین کا عمل درآمد خالق انسان کی حدود مملکت سے خارج ہو، اور جہاں اس کا کوئی دخل نہیں ہو۔ پھر اگر بفرق محال خالق انسان، انسانوں کو ایسے قوانین کا مکلف نہیں کرے، تو انسانوں کے لئے ان قوانین پر عمل کرنے کا کوئی داعیہ اس صورت میں نہیں رہے گا۔ کیونکہ خالق انسان کے قبضہ و اختیار میں نہ زمین ہوئی نہ آسمان جس کے ذریعہ سے ان فرماں برداروں پر مزید احسان و اکرام کر سکتے۔ اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر سکتے، اور جب انسانوں پر انے خالق کی اس درجہ مجبوری ظاہر ہوگی تو وہ اس کے قوانین کی کیوں پابندی کرنے لگے، اور جب پابندی نہیں ہوگی تو انسانوں کا تمام نظام زندگی درہم برہم ہو جائیگا۔ نہ صرف یہ کہ مقصد اول یعنی حفظ اموال، قوت ہوگا۔ بلکہ حفظ جان، حفظ نسل، اور حفظ عزت نامی کام بھی کوئی ذبیحہ باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ خالق انسان کے اختیار میں انسانی

اور تعزیری و تعذیبی قوت ہی نہیں ہے جس پر یقین کرنے سے انسانوں کے
دلوں میں قوانین کی پابندی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے ایک سے زائد خالق
ہونے کی یہ صورت کسی طرح ممکن نہیں ہے۔

مقدور خالق کی ایک دوسری صورت اگر یہ فرض کی جائے کہ ہر مخلوق کے لئے ایک
سے زائد خالق ہو یعنی مخلوق کی ہر صفت اور ہر فرد کے لئے ایک سے زائد خالق
ہو۔ تو یہ صورت بھی غیر ممکن اور محال ہے اس لئے کہ اگر ایک خالق کو مخلوق کی
خلقت اور زیر سبب پر قدرت تامہ حاصل ہے تو دوسرے خالق کا وجود عبث اور
بے فائدہ ہے۔ کیونکہ جب اس کو قدرت تامہ حاصل ہے تو وہ دوسرے کو مخلوق
کی خلقت اور دوسرے اختیارات میں شرکت کا موقع بلا ضرورت کیوں دے گا کہ
دوسرے خواہ مخواہ خالق کا بھی استحقاق ملکیت و وضع قانون مخلوق پر حاصل ہو جائے
بلا ضرورت دوسرے کو مداخلت کا موقع ملے۔

نہم جانتے ہو کہ جس انسان کو جس کام پر تنہا قدرت تامہ ہوتی ہے
وہ کبھی گوارہ نہیں کرتا ہے کہ اس کے کام میں کوئی دخیل ہو۔ پھر خالق کی ذات
جو مخلوق سے بدھما اعلیٰ و ارفع ہے، وہ کس طرح اس کو گوارہ کر سکتی ہے کیونکہ
غیر کی شرکت و مداخلت سے اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے جو ایک عظیم نقص
ہے۔ اس لئے قدرت تامہ رکھنے کے باوجود غیر کو شریک کر کے اپنے اختیارات
پر دھبہ کیوں لگائے اور اگر کسی خالق کو قدرت تامہ حاصل نہیں ہے بلکہ

یہ فرض کیا جائے کہ ہر ایک حالت کی ناقص قدرت مل جل کر خلوص کی خلقت اور
 تربیت کا کام انجام دیتی ہے، تو یہ صورت بھی ناممکن اور محال ہے، کیونکہ اس صورت
 میں مخلوق کا وجود ان سب کی مجموعی قوتوں اور قدرتوں کے اجتماع سے ہوگا۔ پس
 اگر ان سب کی قدرتوں اور طاقتوں کو مجتمع کرنے والی کوئی اور طاقتور ذات ہے
 تو حقیقتاً خالق وہی ایک طاقتور ذات ہوئی جس نے ان سب کی قوتوں کو جمع
 کیا اور اسی کی قدرت و طاقت سے مخلوق کا وجود ہوا۔ اس لئے متعدد و خالق نہ ہوگا
 اور اگر یہ صورت نہ فرض کی جائے بلکہ یہ مانا جائے کہ چند ذاتوں نے از خود مل جل کر
 خلوق کو پیدا کیا، تو حقیقتہً وہ مجموعی حیثیت سے خالق ہوئے اور اس صورت
 میں سمجھوں کہ مخلوق کی ملکیت اس پر تصرف اور اس سے تعلق وضع قوانین کا اختیار
 بھی بحیثیت مجموعہ حاصل ہوگا۔ تو اس صورت میں بھی ضروری ہوگا کہ ان سب کے
 اوپر ایک ایسی زبردست طاقت فرض کی جائے، جو مخلوقات کی خلقت و تربیت
 وضع قوانین اور قوانین کے نفاذ و اجراء وغیرہ میں سب کو متحد رکھے۔ کیونکہ اگر
 ایسا نہ ہو تو ہر وقت اس امر کا امکان ہے کہ اس مجموعی طاقت سے کوئی طاقت
 علیحدہ ہو جائے جس کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ مجموعی طاقت فنا ہو جائیگی، اس لئے کہ جو
 طاقت چند طاقتوں سے ملکر بنتی ہے وہ کسی ایک طاقت کے علیحدہ ہو جانے سے فنا
 ہو جاتی ہے، اس لئے خلقت عالم اور بقائے عالم اور اس کے نظام کی استواری
 کے لئے ایک زبردست طاقت والی ذات کی ضرورت ناگزیر ہوئی، اور جب یہ

صورت ہونی تو حقیقتہً خالق کائنات وہی ذات ہونی، نہ یہ کہ وہ متعدد ذاتیں
جن کی مجموعی طاقت سے عالم کی خلقت فرض کی گئی تھی، کیونکہ اس صورت میں
ان ذاتوں کی مجموعی طاقت حقیقتہً خود اس ذات کی جس کی قوت و قدرت
سے ان کی قوت کا مجتمع ہونا فرض کیا گیا تھا، مخلوق ہونی، اس لئے متعدد خالق
ہونے کی یہ صورت بھی ممکن نہیں ہے۔

اس کے علاوہ اگر ہر صنف یا ہر فرد مخلوق کی خلقت و تربیت میں متعدد
خالقوں کی شرکت فرض کی جائے، اور اس صورت میں ان شکالات سے قطع
نظر بھی کر لیا جائے، جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں، تو یہ امر تو بہر حال لازم ہوگا کہ
انسانی مدنیت اور انسانی زندگی کی استواری کے لئے وضع قانون اور ان کی
نگرانی کا استحقاق ہر ایک کو حاصل ہوگا، کیونکہ وضع قوانین اور نگرانی کا استحقاق
حقیقتہً اسی کو حاصل ہے جس میں صفت خالقیت پائی جائے، اور جب وہ
متعدد ہوں تو یہ استحقاق ہر ایک کو بالذات حاصل ہوگا اور اس کی کوئی وجہ
انہیں ہے کہ کوئی اپنے حق سے دست بردار ہو جائے۔ پس اس صورت میں اپنی
نوع انسان کے مقاصد اور یہ متذکرہ صدر کی حفاظت کے لئے متعدد وضع
قانون اور نگرانی ہونے کو ہر ایک مستقل بالذات ہونے کے اور جب یہ صورت ہوگی تو
پھر قانون کی یکسانیت و یک رنگی باقی نہ رہے گی، اور اسی کے ساتھ نگرانی
کی یکجہتی بھی باقی نہیں رہے گی، اور قانون کے احترام کے لئے اکرام و تعظیم اور

تغزیر و تعذیب کی ہر گیری بھی باقی نہیں رہی، کیونکہ اس صورت میں انسان اس
توقع پر مدنیّت انسانی کے قوانین ضروریہ کی خلاف ورزی کرنے کی جرأت یقیناً کرے گا کہ
چند خالقوں میں سے وہ کسی ایک خالق کے دامن میں پناہ لے سکے گا۔ اور اس طرح
سے انسانی مدنیّت کا نظام درہم و برہم ہوتا رہے گا جس کا انجام انسانیت اور انسانی
زندگی کی ہلاکت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟

الغرض انسانی عقل و بصیرت بھی انسانی مدنیّت اور اس کی ملوث زندگی کے
پیش نظر ایک سے زائد خالق کے وجود کو تسلیم کرتے سے قطعاً انکار کرتی ہے اور
تعدد خالق کی کوئی صورت تسلیم نہیں کرتی اس لئے خالق کائنات کا واحد ہونا
بھی ضروری ہے تاکہ نظام انسانی میں ہر نوع وحدت پائی جائے اور تمام ہی نوع
انسان ایک واضح قانون اور واحد نگران کے ماتحت مساوات اور یکسانیت
کے ساتھ امن و امان کی زندگی بسر کر سکیں، عدل و انصاف قائم ہو اور ظلم
و عدوان ناپید ہو جائے۔

آٹھویں فصل

وضع قانون کے کمالات کا اختصار

انسانی عقل و بصیرت، انسانی نفسیات، اور دنیا کے تمام احوال و کیفیات پر غور

فکر کرنے کے بعد انسانی مدیت کی ترقی اور اس کے تحفظ کے لئے حسب
ذیل امور تسلیم کرنے پر مجبور ہوتی ہے کہ :-

(۱) انسانوں کی زندگی کے لئے کچھ ایسے اصول و قوانین ہونے چاہئیں۔
جن کی پابندی سے نظام زندگی مستقیم و استوار رہے۔

(۲) یہ قوانین و اصول ایسی ہستی کے بنائے ہوئے ہوں جو انسانوں سے
ماوراء ہوں اور جس کو بلا چون و چرا وضع قانون کا کامل استحقاق حاصل ہو۔
(۳) اور اس ہستی میں وہ تمام اوصاف اور کمالات موجود ہوں جو ایک
حقیقی و اشیع قانون میں عکس ہونے چاہئیں اسی کے ساتھ اس میں اتنی
طاقت موجود ہو جس کے سبب سے وہ قانون کی پابندی کرتے والوں پر
العام و اکرام کر کے ان کی حوصلہ افزائی کر سکے اور قانون کی خلاف ورزی
کرنے والوں کو سخت سے سخت سزائیں کسی مہرحمت کے بغیر دے سکے۔

(۴) اور وہ قوانین کی پابندی اور خلاف ورزی کی نگرانی پر بندات خود
تادر ہو۔

پھر انسانی عقل و بصیرت نے نہایت گہری نظر سے غور و فکر کیا تو وہ اس
نتیجہ پر پہنچی کہ عالم موجودات میں مذکور الصفت در صفات کی صرف ایک ہی ہستی ہو سکتی
ہے اور وہ خالق کائنات ہے۔ اور وہی وضع قانون ہو سکتی ہے اور ہے۔
لیکن ان حقائق کے تسلیم کرنے کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکور الصفت

صفات کی ایک مہستی کا ہوتا اور اس کا انسانی مذہیت اور امن و امان کے لئے
قوانین وضع کرنا اور انسانوں کا اس مہستی اور اس کے قوانین کو تسلیم کر لیتا کیا
انسانی مذہیت کی استواری اور قوانین کی پابندی کے لئے کافی ہے؟

جب ہم انسانی طبائع اور عادات و خصائل پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا
ہے کہ صرف اسی قدر کافی نہیں ہے، کیونکہ قوانین خواہ کسی قدر نفع بخش ہوں،
لیکن وہ انسانی آزادی کو ایک حد تک ضرور محدود کر دیتے ہیں اور یہ تحدید
ایک حد تک طبائع پر یقیناً ناگوار ہوتی ہے، مگر واضح قانون کی عظمت و اقتدار
کے تصور سے وعدہ انعام و اکرام کی کشش یا تعزیر و تادیب کے خوف سے یہ
ناگواری خوشگوار سے بدل جاسکتی ہے۔ اور چونکہ خالق کائنات کی مہستی بات
سے ماوراء ہے اس لئے اس کی مہستی عقل سے تو سمجھی جاسکتی ہے اور دل و دماغ
میں تو اس کی حقوری تسلیم کی جاسکتی ہے لیکن چونکہ انسان مذہیت کے میدان
میں گامزن ہے اور شب و روز تجارت و ذراعت، صنعت و حرفت اور دوسرے
کاموں میں مشغول ہے، یا اور کسی ذریعہ معاش میں منہمک ہے اس لئے ضرورت
ہے کہ اس کے اعتدال جو ارج اور ہاتھ پیر کبھی قوانین کے دائرہ سے باہر نہ ہوں،
تاکہ ان حالات میں بھی واضح قانون کی ذات اقدس کا تصور اپنی عظمت و جلال
کے ساتھ اس کے دل میں موجود ہو اور اس کے دماغ پر اس کی قلبی جلوہ فگن
رہے، تاکہ اس کی حقوری انسانوں کو ان تمام مشاغل میں بھی اس کے قوانین

۱۱۱
کی خلاق و رزی سے روکے اور تمام کاروبار میں بھی ان قوانین کی پابندی کرے جو
خالق کائنات نے وضع کئے ہیں۔

اور جب کاروبار کے اوقات میں بھی خالق کائنات کی حضوری اور تجلی اُس کے
دل و دماغ پر نہ ہوگی تو وضع قانون کے اصل مقصد کا فوت ہونا ناگزیر ہے اور
انسانی مدیت میں رشتہ پیدا ہوتا اور امن و امان میں فتنہ برپا ہونا لازم ہے اسلئے
انسانی عقل و بصیرت ان حقائق کی روشنی میں اس نتیجہ پر پہنچنے کیلئے مجبور ہے کہ
خالق کائنات کا صرف حفظ احوال، حفظ جان، حفظ نسل اور حفظ عزت و ناموس
کے لئے قوانین کا وضع کرنا اور انسانوں کو ان کی پابندی کا حکم دینا کافی نہیں ہے،
بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ خالق کائنات کچھ ایسے اصول و قوانین بھی وضع کرے
جس کی پابندی سے وضع قانون کا جلال و جبروت اور اس کے تمام کمالات
جسمانی و جہالی کی تجلی انسانوں کے دل و دماغ پر ہمیشہ جلوہ نگوں ہو، اور انسانوں
کو اپنی کاروباری زندگی کے ترقی اور مدیت کی تمام ارتقائی منازل طے کرنے
میں کوئی غلط واقع نہ ہو۔ یعنی انسان کی علمی اور عملی زندگی کے لئے ایسے
بنیادی اصول و ضوابط خالق کائنات وضع کرے کہ اگر انسان ان بنیادی
اصولوں کا پابند ہو جائے تو اس پابندی سے وضع قوانین کی ذات ایسے تمام کمالات
کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر اس طرح مسلط ہو کہ گویا وہ ذات ہر وقت اس کے
سامنے موجود ہے یا یہ کہ وہ انسان خود اپنے کو اس کے سامنے موجود پائے

تاکہ انسان کی کاروباری اور مذہبیت کی زندگی میں جس میں تو انین مذہبیت کی پابندی محض انسانیت اور تمدن کی سہولتی کے لئے ضروری ہے، کوئی لغزش اس سے سرزد نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے اس قسم کے بنیادی اصول و ضوابط علم و عمل کے درجہ میں اولیت کی حیثیت حاصل کر لیتے ہیں، اس لئے کہ اگرچہ بدل و انصاف، امن و امان اور مذہبیت انسانی کے عروج و ارتقاء کے لئے اس مادی زندگی میں خالق کائنات کے ان قوانین کی پابندی کی ضرورت ہے، جو انسانی زندگی کے اُن مقاصد اربعہ سے متعلق ہوں جن کا ذکر تفصیل سے اوپر ہو چکا ہے لیکن ان قوانین کی پوری پابندی خالق کائنات کی حضوری کے بغیر ناممکن ہے اور اس کی حضوری بغیر ان بنیادی اصول و ضوابط کے ناممکن ہے اس لئے ناگزیر ہے کہ ان بنیادی اصولوں اور ضوابط کی پابندی کو اولیت کا درجہ دیا جائے۔

اب وہ بنیادی اصول و ضوابط کیا ہیں اور کیا ہونے چاہئیں؟ یہ تو وہی خالق کائنات بنا سکتا ہے کہ تمام قوانین زندگی کی طرح ان اصولوں کا وضع بھی وہی ہو لیکن تسامع عقل و بصیرت اپنے غور و فکر سے اس قدر ضرور سمجھتی ہے کہ سب سے پہلے انسان کو خالق کائنات کی ذات و صفات اور اس کے تمام کمالات کا علم و یقین حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ گذشتہ فصل میں کسی قدر تفصیل سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اسی کے ساتھ انسان صرف اسی کی قدر

واقفدار اسی کے کمالات کے سامنے اپنی بیچارگی اور ذہانزدگی کا اعتراف
 کرے اور یقین کرے کہ وہ دنیا کی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور سب سے
 بالاتر ہو کر رہنے کی صلاحیت و استعداد اور رکھتا ہے اور خالق کائنات کی قدرت
 نامہ کے آگے سرنگوں ہونے اور عبودیت کا ثبوت دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے
 اور یہ کہ خالق کائنات کی اس معرفت اور اپنی عبودیت کا اعتراف مستمر اور دوامی
 ہو، تاکہ وہ مقاصد پورے ہوں، جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، اسی معرفت اور عبودیت
 کے استمرار کے لئے اگر انسانوں کا گردہ خود کوئی اصول وضع کرنا چاہے تو انسانی
 عقول کے تفاوت کی بنا پر اس میں شدید اختلاف کا پیدا ہونا ضروری ہے اسی
 کے ساتھ وہ تمام شکالات سامنے آتے ہیں جو جمہوری اصول پر قوانین تمدن
 انسانی کے وضع کرنے میں لاحق ہوتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ معرفت خالق
 اور اعتراف عبودیت کے استمرار کے لئے اصول و ضوابط کے وضع کا حق بھی صرف
 اسی خالق کائنات کو ہو، اور وہی اس کو وضع کرے، انسانوں کو اس کی پابندی
 کا حکم دے سکتا ہے، تاکہ انسانی مدنیت صحیح طریقہ پر اپنے ارتقائی منازل کو
 طے کرتے ہوئے آخری منزل پر پہنچ سکے۔

۱۱۶ نویں فصل

تواین خالق کے علم کا طریقہ

انسانی مدیت کے عروج و ترقی اور انسانی زندگی میں قیام عدل و انصاف کی غرض سے انسانی عقل و بصیرت نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان کی ضروریات زندگی اور اس کی تحصیل و تکمیل میں شخص کی فطری آزادی کو ایسے حدود کے اندر محدود کیا جائے جس سے مقاصد زندگی کی تحصیل و تکمیل اور عروج و ترقی میں کوئی خلل

بھی نہ پڑے اور ظلم و عدوان کے راستے بھی مسدود ہو جائیں اور یہ ایسے اسلوب سے ہو کہ تحدید و تنقید کی تاگواری خوشگواری سے بدل جائے اور انتہی مبادیات حقہ کی بنیاد پر اور استقامت سے تاہم اور تجربات کی روشنی میں انسانی عقل نے یہی فیصلہ کیا کہ ان مقاصد کے حصول کے لئے تواین کی ضرورت ہے اور ان تواین کا واضح صرف خالق کائنات ہی ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ دلائل حقہ کی رہنمائی میں انسانی عقل و بصیرت نے یہی فیصلہ کیا کہ انسانی دل و دماغ پر معرفت خالق کی تجلی اور اس کے استعمار کے لئے کچھ اصول و ضوابط ہوتے چاہئیں تاکہ خالق کائنات کی تجلی ذات و صفات اور اس کی عظمت و جلال انسانوں کو قانون شکنی سے باز رکھے اور ان اصولوں اور ضوابط کا واضح بھی صرف خالق

کائنات ہی ہو سکتا ہے جیسا کہ گذشتہ فصل میں اس حقیقت کو بساحت بیان کیا
 گیا ہے۔ اب ان خالق کے بعد ایک نہایت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں
 کو خالق کائنات کے قوانین و احکام اور اصول و ضوابط کا علم کس طرح ہو؟
 یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ذات مادہ اور تمام مادی لوازمات سے
 بڑی ہے اس لئے ہم لوگ اپنی ان مادی آنکھوں سے اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہاں
 عقل و بصیرت کی نورانیت سے کائنات عالم کے ذرہ ذرہ میں خالق کے وجود اور
 اس کی صفات کی جلوہ گری بلاشبہ شاہدہ کرتے ہیں، اس لئے یہ تو ناممکن ہے کہ
 انسان خالق کائنات کے قوانین و احکام کو اس طرح جانے اور سمجھے جس طرح ایک
 انسان دوسرے انسان کی بات کو دہرے دہرے دہرے کان سے سن کر
 جانتا اور سمجھتا ہے، کیونکہ خالق کائنات کسی انسان کے سامنے کسی مادی شکل
 و صورت میں نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اس لئے کہ یہ حقیقت تو مخلوق کی ہے،
 نہ کہ خالق کی۔ خالق تو ان تمام اشکال و صورت اور رنگ و روپ کو پسند
 کرتا ہے۔

قوانین خالق کے علم کے چند طریقے

لیکن چند صورتیں بلاشبہ ایسی ہو سکتی ہیں جن کے ذریعہ مخلوق کو خالق کے قوانین
 و احکام کا علم ہو سکتا ہے اور عقل و بصیرت اس قبول کر سکتی ہے، بلکہ تسلیم

کرتی ہے اور ان سے انکار کے لئے کوئی وجہ اور دلیل نہیں باقی ہے۔

(۱) ایک صورت یہ ہے کہ خالق کائنات انسانوں کے دل میں اپنے ان تمام قوانین و احکام کو ڈال دے جن پر انسانوں کو عمل کرنا چاہیے اور جن کو انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔

یہ طریقہ ایسا ہے جس کے تسلیم کرنے میں عقل لیر اور بصیرت انسانی کو کوئی شک و شبہ و اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب خالق کائنات آسمان زمین اور سینکڑوں اصناف کی مخلوق اور ان کے گونا گوں صفات و خصائص پیدا کرنے پر قادر ہے، بلکہ اس نے پیدا کر دیے ہیں۔ تو اگر وہ اپنی قدرت کا عاقلانہ ذریعہ انسان کے دلوں میں اپنے وضع کردہ قوانین و احکام و ہدایت و رشد کی باتیں ڈال دے۔ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہو سکتی۔ آخر انسانوں کی ذات اور ان کے تمام قوتوں عقلی و حسی کو تو اسی خالق نے بنایا ہے۔ پس اگر وہ اپنے خاص احکام و ہدایات بھی ان کے دلوں میں ڈال دے تاکہ ان کی پابندی سے ان کی بدنی زندگی تباہ و برباد نہ ہو۔ تو یہ اس خالق کے شایان شان ہے اور کوئی دلیل عقلی اس کے خلاف قائم نہیں ہے۔

خالق کی شان تو بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ایک راہزنہ جو سمرنیم کا عامل ہے دوسرے انسان کے دل میں اپنے عمل اور توجہ کے مطابق اس طرح تصرف کرتا ہے کہ اس کے دل میں اپنی باتیں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کا

اس کی زبان سے کہلواتا ہے۔ پس جب خالق کی ایک مخلوق اپنی ناقص قدرت سے یہ تصرف کر سکتی ہے تو خالق جس کی قدرت مکمل ہے، اور وہ کسی کسب و عمل، محتاج نہیں، وہ انسانوں کے دل میں ایسی باتیں کیوں نہیں ڈال سکتا ہے۔

ہاں اس صورت میں یہ ضرور تسلیم کرنا ہو گا کہ خالق کائنات جس کے دل میں ایسی بات ڈال دے گا۔ اس میں اس کی خاص صلاحیت و استعداد ہوتی چاہئے کہ وہ خالق کی بتائی ہوئی بات کا جوہر اٹھا سکے اور اس کو اچھی طرح اخذ کر کے سمجھ سکے، کیونکہ یہ انسان کے دل و دماغ اور جسم کی قوت اور استعداد یا بہتیا ہے۔ پس جس انسان میں اتنی طاقت و صلاحیت ہوگی کہ وہ خالق کائنات (جو سب سے بڑی طاقت ہے) کی بات دل میں لے سکے، اس کے لئے یہ صورت ممکن ہوگی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ آخر سمرنیرم کے عمل کا اثر تو ہر معمولی نظام نہیں ہوتا۔ اس کی تاثیر بھی تو اسی معمول پر ہوتی ہے جس میں اس کی استعداد ہوتی ہے۔

(۲) اور دوسری صورت یہ ہے کہ خالق کائنات خود اپنی باتیں انسان کے کان تک اس طرح پہنچا دے کہ وہ خود اپنے کان سے خالق کی بات سُن لے، انسانی عقل و بصیرت سمجھتی ہے کہ اس طریق سے بھی خالق کائنات کے قوانین و احکام براہ راست انسان کو معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس صورت کے

تسلیم کرنے پر عقلاً کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خالق نے انسان کے کان میں قوت سامعہ عطا فرمائی ہے وہ شب و روز باتوں اور آوازوں کو سنتا ہو اور ایسا اوقات انسان اُن باتوں کو بھی سنتا ہے جس کے بولنے والوں کو وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ ٹیلیفون اور ریڈیو کے ذریعہ جن کو انسانوں نے خالق کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے ایجاد کیا ہے، ہزاروں میل کی آواز تم سنتے ہو اور جس کی آواز تم سنتے ہو، تم اس کی صورت و شکل، قد و قامت، رنگ و روپ وغیرہ کو نہیں دیکھتے ہو اور بعض وقت اُس سے واقفیت بھی نہیں رکھتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ بجلی کی طاقت ہے جو خاص ترکیب سے منضبط کر لی جاتی ہے اور اسی طاقت کا کرشمہ ہے کہ آوازیں ہزاروں میل کے فاصلہ سے سنائی دیتی ہیں۔

ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جہاں سے آواز کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں آواز سنائی دیتی ہے، ہر دو بجلی کی طاقت ہوتی ہے، ان طاقتوں کے اثرات کے ظہور کے لئے مشینوں اور آلات کے سیکڑوں عجایب ہوتے ہیں، جب کہیں ہزاروں میل کی آواز سنائی دیتی ہے اور جہاں یہ طاقت ان عجایب کے ساتھ منضبط نہیں ہوتی ہے، وہاں آواز نہیں سنی جاسکتی، اس سے ثابت ہے کہ آواز کے مصدر منبع میں بھی اس قسم کی طاقت منضبط ہونی چاہیے، اور جہاں

یہ آواز سُنانی دے، وہاں بھی اس آواز کو جذب کرنے اور اخذ کرنے کی قوت
 ہونی چاہیے۔ پس جب یہ بات ہر سکتی ہے، اور آج دنیا میں ہمارے سامنے
 ایسی طاقتیں موجود ہیں تو خالق جو نام طاقتوں کا سرچشمہ ہے کہ دنیا کی
 ہر طاقت اسی کی پیدا کردہ ہے، اس میں اپنی بات کے پھیلانے اور پہنچانے
 کی طاقت ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن اس کی بات اپنے کان سے جو سُننے
 اس کے پاس بھی وہ طاقت ہونی چاہیے جس کے ذریعہ وہ باتوں کو اخذ کر سکے
 لیکن ظاہر ہے کہ یہ طاقت تو ہر انسان میں نہیں ہے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ
 خالق کسی خاص انسان میں اپنی قدرت کاملہ سے ایسی طاقت رکھ دے کہ
 وہ براہ راست خالق کی بات کو سن سکے اور سمجھ سکے۔

الغرض کوئی خاص انسان جس میں خالق کی طرف سے وہ خاص طاقت
 رکھی گئی ہو جس کی وجہ سے وہ خالق کی بات براہ راست سن سکے، بفضلِ بقیۃ
 کے نزدیک ممکن ہے، اور اس کے ناممکن اور بعید از عقل ہونے پر کوئی ذلیل عقل
 نہیں ہے۔

بلاشبہ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر انسان مختلفا جہتیت سے برابر نہیں ہے اور
 باقاعدہ بھی نہیں ہے، انسانوں میں عورت و مرد کا اختلاف ہے، قد و قامت کا اختلاف
 ہے، رنگ و روپ کا اختلاف ہے، جسمانی طاقتوں کا اختلاف ہے، انسانوں کی
 عقل و بصیرت کے مختلف مدارج ہیں، جو ان کی قوت تخیل اور فہم کے تفاوت

اور کمی و بیشی پر مبنی ہیں، اور جب اس قدر اختلاف اور فرق انسانی صفات اور
 اور طاقت میں خلقت موجود ہے، اور یہ سب اختلافات خالق ہی کے پیدا کردہ
 ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالق کسی انسان میں اپنی قدرت سے وہ
 خاص طاقت پیدا کر دے جو اس کی بات کو براہ راست سن سکے، اور سمجھ سکے
 اور دوسرے انسان جن کو خالق نے وہ قوت نہ دی ہو، اس کو نہ سن سکیں، انسانی
 عقل سلیم کو اس صورت کے تسلیم کرنے میں کیا عذر ہو سکتا ہے؟

بلکہ خالق کائنات کی قدرت کا مکمل اقتدار یہ ہے کہ خاص خاص انسانوں میں
 یہ طاقت رکھے تاکہ جس طرح انسانوں کے دوسرے جسمانی و عقلی صفات میں
 تفاوت ہوتا، خالق کے کمالات کے شواہد ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں اس
 مخصوص طاقت کی موجودگی اور عدم موجودگی کا اختلاف بھی خالق کی قدرت کا مکمل
 کا اہم شاہد ہو۔

(۱۳) تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خالق انسانوں کے مفاد کے لئے کوئی
 ایسی مخلوق بنائے جس میں بجلی اور ریڈیو جیسی طاقت ہو۔ جو خالق کی بات کو
 ٹھیک ٹھیک جذب کرے اور اس مخلوق میں یہ استفادہ ہو کہ وہ خالق سے اخذ
 کی ہوئی باتوں کو اس انسان تک پہنچا دے جس میں خالق نے وہ خاص قوت
 نہیں رکھی ہے۔

ایسی صورت میں خالق اور اس انسان کے درمیان جو خالق کی بات نہیں سنا

سکتا ہے ایک دوسری مخلوق کو تسلیم کرنا پڑتا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی تسلیم
 کرنا پڑتا ہے کہ وہ مخلوق انسان نہیں ہے بلکہ ایسی مخلوق ہے جس کو ہم لوگ
 اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے مگر اس میں بجلی اور ریڈیو جیسی طاقت ہونی چاہئے۔
 مگر عقل کے نزدیک ان باتوں کے تسلیم کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
 اور نہ کوئی استحالہ ہے کیونکہ ہم لوگ خود اپنے جہیوں میں ایک ایسی مخلوق
 کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں جس کو نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں نہ ہاتھ سے چھو
 سکتے ہیں جس کو روح کہتے ہیں۔ مگر اس کے کام کو عقل سے سمجھتے ہیں۔
 اور عجیبہ واقعہ ہے جس کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں تو اگر اسی طرح
 کوئی دوسری مخلوق ہے یہ قسم کی تسلیم کی جائے جس کے ذریعہ خالق کائنات
 کی باتیں اور ضروری باتیں انسان تک پہنچتی رہیں جو خالق کی باتوں
 کے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تاکہ وہ انسان پھر دوسرے انسانوں
 کو وہی باتیں بتا سکے۔ تو اس میں کیا استحالہ ہے؟ اور تعجب و انکار کی کیا بات
 ہے؟ سو اس کے کہ ہم جیسے عام انسان کسی ایسی مخلوق کو نہیں دیکھتے،
 لیکن ہم جیسے انسانوں کو تو آج تک ہزاروں قسم کی مخلوقات کو جو اس دنیا میں
 موجود ہیں دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن ان کے وجود کو تسلیم کیا
 جاتا ہے۔

پس اگر خالق کی بات کسی انسان تک پہنچے اور اس کے سننے کیلئے

کسی ایسی مخلوق کا وجود تسلیم کیا جائے جو واسطہ ہو سکے، تو یہ بھی ایک صورت خالق کی بات کو سننے کی ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس شخصے والے میں بھی کوئی خاص قوت واستعداد ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ خالق کی بات کو سن سکے اور سمجھ سکے، اور اس وجہ کو اٹھا سکے۔

ہر انسان کو براہ راست قوانین خالق کا علم نہیں ہو سکتا

لیکن اس مرحلہ پر انسانی عقل و بصیرت کے سامنے ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق کائنات کی ذات اور اس کے تمام کمالات جلالی اور جمالی کی معرفت، اور وہ اصول و ضوابط جن کی پابندی سے خالق کے کمالات کی جلوہ ریزی، انسان کے دل و دماغ پر ہوتی رہے، اور ان قوانین کا علم جن کی پابندی نظام مذہبیت و انسانیت کی استواری کے لئے ضروری ہے۔ ہر انسان کو حاصل ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ان قوانین کی پابندی سے مذہبیت اور نظام انسانیت استوار اور درست رہے۔ اور انسان کسی قانون کی خلاف ورزی کر کے مذہبیت اور نظام انسانیت کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب تک ان تمام قوانین کا ہر انسان کو علم نہ ہوگا۔ وہ کس طرح ان پر عمل کر سکتا ہو۔ اور جب ہر انسان کے لئے ان تمام قوانین کا جو خالق کائنات کے قوانین میں جاننا ضروری علم ہو، تو اس علم و معرفت کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ کیا ہر انسان

کو خالق کی باتوں کا علم اُن ہی تین طریقوں سے جن کا اوپر ذکر ہوا ہو سکتا ہے؟
 اس سوال پر جب کوئی سلیم العقل مفکر غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجہ پر
 پہنچتا ہے کہ یہ تو ناممکن ہے کہ ہر فرد بشر کو خالق کائنات کی باتیں اور ہدایات
 ان ہی تین طریقوں سے معلوم ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خطہ
 ملک اور ایک طبقہ کے انسانوں کی جسمانی، حسی، عقلی قوتیں متفاوت
 ہیں، ہر ایک کی صلاحیت اور استعداد طبعی میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے
 انسانوں کی ان طبعی قوتوں میں اختلاف شدید ہوتا، خالق کائنات کی
 قدرت کاملہ کی کرشمہ سازیوں کے ثبوت کے لئے بھی ضروری ہے اور نیز
 نظام انسانی اور نظم مدینیت کی بقا اور استواری کے لئے بھی۔ کیونکہ
 اگر تمام انسان ایک صلاحیت و استعداد کے ہوتے تو نظام انسانی، اور
 نظم مدینیت بالکل ورہم برہم ہو جاتا۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کی جگہ
 نہیں رہتی اور انسانوں کا باہمی احتیاج کے ذریعہ وابستہ ہونا مدینیت کا
 سنگ بنیاد ہے۔ لیکن تمام انسانوں کی قوت، صلاحیت و استعداد جب
 برابر ہو جائے تو پھر ایک کو دوسرے کی احتیاج کیوں رہے گی؟ بہر حال خالق
 کائنات کی خالقیت کے ثبوت اور انسانی مدینیت کے قیام و بقا کے لئے
 انسانوں کی قوتوں اور صلاحیتوں میں تفاوت کا ہونا ضروری ہے
 اور جب وہ تمام قوتیں ہوں انسانوں میں تو مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں

بہت متفاوت ہیں اور ہر ایک میں قوتوں کی صلاحیت و استعداد برابر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خاص قوت و استعداد جو خالق کی بات کو سننے سمجھنے کے لئے تینوں طریقوں میں ضروری ہے سب انسانوں میں نہیں ہو سکتی اور جب سب انسانوں میں وہ خاص قوت و استعداد نہیں ہے تو سب انسان خالق کے قوانین و احکام کو ان تین طریقوں سے نہ سن سکتے ہیں اور نہ جان سکتے ہیں۔

بلاشبہ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض انسان ایسے ہوں جن میں تمام انسانی قوتیں بدرجہ اتم ہوں اسی انسان میں خالق وہ خاص قوت و استعداد بھی رکھے جس کی وجہ سے وہ خالق کائنات کی ہدایات کو سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ خالق کی باتوں اور ہدایتوں کو ٹھیک ٹھیک دوسرے انسانوں تک پہنچائے۔ اس طرح تمام انسانوں کو خالق کے ان تمام قوانین کا علم ہو جائیگا جن پر عمل کرنا مدنیت اور انسانیت کے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ یہ خاص انسان جس کو خالق نے وہ خاص قوت و استعداد عطا کی ہے جس کے ذریعہ سے خالق کی بات اخذ کرتے اور اس کی بات کو سننے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی۔ چونکہ صورت و شکل میں انسان ہی ہے اور اس میں وہ تمام قوتیں ہیں جو عام انسانوں میں قدر مشترک ہیں وہ جب اپنی زبان سے خالق کی بات اسی طرح سنائیگا جس طرح ایک

انسان دوسرے انسان سے بات چیت کرتا ہے اور اس کو لوگ سُنتے و سمجھتے ہیں تو سب لوگ اس شخص کے ذریعہ خالق کی بات کو بھی سن سکتے اور سمجھ سکتے ہیں ہاں یہ بات ضرور ہوگی کہ خالق کی بات اپنے خاص اسلوب اور مضامین کے اعتبار سے ان کی آپس کی بات چیت سے بالکل ممتاز و زالی ہوگی۔

الغرض انسانی عقل و بصیرت عورت و فکر کے بعد انسانی نظام مذہبیت کی استواری کے لئے اسی نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ انسانوں میں سے بعض ہی انسان ایسے ہونے چاہئیں جن کو خالق عام انسانوں سے زائد وہ قوت و استعداد و عظمت فرمائے جس کے سبب سے وہ خالق کی بات اور اس کے قوانین و احکام کو ان تین طریقوں سے اخذ کر سکیں جن کا ذکر اوپر ہوا اور ان ہی کے ذریعہ عام انسانوں کو خالق کی باتیں معلوم ہو جائیں تاکہ نظام مذہبیت اور انسانیت کی استواری کے اصول و قوانین کسی سے مخفی نہ رہیں۔

خالق کا کلام سُنتے والوں کی امتیازی شان

لیکن انسانی مذہبیت کی استواری کی خاطر خالق کی بات سُنتے والوں کے لئے کچھ امتیازات بھی ضروری ہیں۔ کیونکہ انسانی فطرت اور طبیعت کا اقتضاء یہ ہے کہ وہ نظام مذہبیت میں اونچے سے اونچا درجہ حاصل کرے۔ اس لئے اپنی قوت و فکر اور صلاحیت و استعداد کے مطابق ہر شخص مذہبیت میں اعلیٰ درجہ حاصل کرتے کی

کوشش کر سکتا ہے جو شخص اس قابلیت و صلاحیت کا ہوگا جس کو خالق کے
قوانین کا انسانوں میں سب پہلے علم ہوگا اور قوانین اس کے ذریعہ دوسروں
تک پہنچیں گے، تو اس شخص کا درجہ قدرۃ و طبعا اپنے معاصرین میں اور عام انسانوں
میں سب سے بلند رہے گا۔ کیونکہ قوانین خالق کی معرفت میں سب اسی کے
مستأنع ہوں گے۔

اس لئے انسانوں کی نفسیاتی حالت اور کیفیت کو پیش نظر رکھ کر خطہ
پیدا ہوتا ہے کہ قوانین خالق کے علم کے مدعی اپنی ذاتی وجاہت اور سرمدی
کے لئے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو خالق نے حقیقتہً نہ وہ قوت عطا کی ہو
جس سے وہ خالق کی بات سن سکتے ہیں اور نہ خالق نے اپنی ہدایات و احکام
ان کو بتائے ہوں، مگر وہ شخص اپنی ذہانت اور جودت و فکر سے ایسی باتیں
بتا سکتا ہے جو عام انسانوں کی باتوں سے عموماً ملتی جلتی نہ ہوں، اس لئے اس
مشکل کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے جس سے اس اہم معاملہ میں سچے مدعیوں
اور جھوٹے مدعیوں میں فرق و امتیاز ہو جائے۔

پس جب اس مشکل کے حل پر انسانی عقل و بصیرت غور کرتی ہے تو وہ اس
نتیجہ پر پہنچتی ہے کہ سچا مدعی وہی ہوگا جس کو خالق نے حقیقتہً وہ خاص قوت
عطا کی ہو جس کے ذریعہ وہ خالق کی بات سن سکتا ہے اور جب یہ صورت ہے

تو ظاہر ہے کہ کسی انسان کو یہ درجہ اور مرتبہ محض خالق کے انتخاب سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی عام انسانوں کے مقابلہ میں جس کے تمام قومی انسانی کامل تر ہوں گے اسی کو وہ خاص قوت عطا ہوگی جس کے سبب سے وہ خالق کی بات سن سکتا ہے اور یہ تمام باتیں خالق کی خاص توجہ اور عنایت سے اس کو حاصل ہو سکیں گی۔

تو اس شخص کی سچائی اور اس کے دعویٰ کے ثبوت کے لئے خالق ہی ایسی صورتیں پیدا کر سکتا ہے جس کے ذریعہ عام انسانوں پر اس کی سچائی ظاہر ہو جائے اور جھوٹے مدعی ان اصولوں اور خصوصیات سے محروم ہوں۔ مثلاً

(۱) جس کو خالق یہ منصب عطا کرنا چاہے، اس کی حالت و کیفیت بچپن سے عام انسانوں کے بچوں سے بہت زیادہ نظر آئے۔

(۲) انسانی ہمدردی بے لوث خدمت خالق اور خاص کر مجبوروں اور ناتوانوں کی دست گیری کا جذبہ اس کے اندر اپنے تمام معاصرین سے بڑھ چڑھ کر ہو۔

(۳) وہ کبھی کسی اخلاقی بردائی کا مرتکب نہ ہوا ہو۔

(۴) خاص کر وہ کسی معاملہ میں جھوٹ نہ بولا ہو۔

(۵) اس نے کسی پر ظلم و ستم نہ کیا ہو، اور نہ اس کو روا رکھتا ہو کہ کوئی انسان کسی انسان کو ناحق ستائے یا تکلیف پہنچائے۔

(۶) وہ اپنی ابتداء آفرینش سے اور خاص کر من شعور سے سب سے بڑی طاقت صرف خالق کائنات کو تسلیم کرتا ہو۔

(۷) اس سے کبھی کبھی ایسے امور ظاہر ہوں کہ اس وقت کے بڑے سے بڑے انسان اور عقائد سے عقل مند انسان ان امور کے کرنے پر قادر نہ ہوں اور ان کاموں میں اس کے مقابلہ میں سب عاجز ہو جائیں۔

(۸) یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خالق کی بات سے اور اس منصب کے عطا ہونے کے بعد اپنے اس منصب کے پائے کی ایک یا ایک سے زائد نشانیاں خالق کی ہدایت کے مطابق پیش کرے، اور وہ نشانیاں اس کے بیان کے مطابق پائی جائیں اور وہ ایسی ہوں جس کے کرنے اور بنانے سے سب انسان عاجز نظر آئیں، کیونکہ خالق کائنات جب کسی انسان کو اپنی ہدایت عام انسانوں تک پہنچانے کے لئے منتخب کرے گا تو خالق اپنی خاص عنایت سے اس کو تمام کمالات علمی و عملی اور اخلاقی سے اس طرح نوازے گا کہ وہ اپنے تمام معاصرین اور ان لوگوں سے جن کی طرف وہ پیغام پہنچانے کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ سر بلند اور مرتزہ نظر آئے اور ہر عقل سلیم رکھنے والا انسان اس کے تمام کمالات اور خوبیوں کو دیکھ کر ان کو خالق کائنات کا ترجمان اور پیغامبر تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے۔

(۹) وہ تمام انسانی قبائلی عصبیت اور ہوائے نفس کی ہر روی سے قطعی مبرا ہو گا۔ تمام نوازم بشریت کی موجودگی کے باوجود وہ خالق کے کسی حکم اور ہدایت کو انسانوں سے مخفی نہیں رکھ سکتا اور یہ کہ وہ خالق کے کسی حکم و ہدایت کی غلات و ریزی کر ہی نہیں سکتا کیوں کہ اگر خالق اس شخص کو انسانی صورت میں اس قدر نورانی نہ بنائے تو وہ مقصد فوت ہو جائے گا جس مقصد کے پورا کرنے کے لئے عقل ایسے انسان کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔ الغرض اس شخص کے اندر ان تمام باتوں کا بحیثیت مجموعی ہونا اس بات کی قطعی دلیل ہوگی کہ یہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا ہے اور یہ باتیں اس کی امتیازی نشانیاں ہونگی جو بھونٹے، حیوان میں نہیں ہو سکیں کیوں کہ سچے مدعیوں کو تو خالق اپنی خاص عنایت سے ان تمام کمالات سے سرفراز کرے گا تاکہ تمام انسان سچے مدعی کو پہچانیں۔ اسی کے ذریعہ قوائین خالق کو نہیں اور سمجھیں اور اپنے نظام مذہبیت کو استوار کریں، اور بھونٹوں کو ان تمام کمالات سے محروم رکھیں اور ان کی من گھڑت باتوں کو خالق کی

بات سمجھ کر اپنی زندگی اور مذہبیت کو تباہ نہ کرے۔

خلاصہ یہ ہے کہ خالق جس شخص کو اپنا پیڑھا سام پنہا نے کے لئے منتخب کرے گا اس کے کمالات اور انسانوں کو عاجز و مجبور کرتے والے کام ایسے ہوں گے جن سے سچے مدیوینا کی تہ عقل سلیم رکھنے والوں کے نزدیک روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے تاکہ انسانوں کو خالق کی صحیح بات ٹھیک طور سے معلوم ہو سکے، اور یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کے تسلیم کرنے میں عقل و بصیرت کو کوئی عذر نہیں ہو سکتا اور نہ ان کے خلاف کوئی دلیل عقلی موجود ہے کیوں کہ خالق کے لئے ایسے ہر کمال شخص کو پس اندازنا کچھ مشکل نہیں۔

گزشتہ فصول کے تمام مباحث کو پیش نظر رکھ کر اس نتیجہ پر باسانی پہنچا جاسکتا ہے کہ اگر ان تمام خالق کو انسان تسلیم کر لے اور تمام لوگ ان قوانین کی پابندی کریں جو ان کے خالق نے ان کے لئے مقرر کئے ہیں تو ان کی دنیاوی زندگی راحت و عیش سے گزرے گی اور مذہبیت انسانی ترقی پذیر اور پرامن ہوگی اور فتنہ و فساد نہ ہوگا کیوں کہ خالق کائنات کے کمالات جمال و جلال، اکرام و تعظیم اور تضرع و تعذیب کا یقین کامل، قوانین مذہبیت کی مکیہانی اور قادیت غامہ پر اعتماد و کبر و سمہ ایسی چیزیں ہیں جو ذوق شعور انسان کو قوانین کی پابندی کرانے اور ان کی خلاف ورزی سے روکنے کے لئے کافی ہیں۔

لیکن یہ ظاہر ہے کہ تمام انسانوں کی عقل و بصیرت یکساں نہیں ہے۔ ہر انسان ان حقائق تک صحت اپنی فہم و بصیرت سے نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لئے اس درجہ کے انسانوں کیلئے اس کے سوا کیا چارہ ہے کہ وہ ان لوگوں پر اعتماد کریں، جو ان حقائق کو سمجھتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اور ان کی عقل و بصیرت سے فائدہ اٹھا کر ان حقائق کو تسلیم کریں جنہیں ان کی عقل و بصیرت

مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ انسانوں میں بہت سے کچھ فہم ایسے ہو سکتے ہیں، اور ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور دوسروں کے غور و فکر کے نتیجہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنی جہالت اور نفس پروری کے لئے صرف اپنی ہوائے نفس کی اتباع کو ضروری خیال کر سکتے ہیں بہت سے انسان ایسے ہو سکتے ہیں جن کا ذاتی غرور و پنداران تمام حقائق یا بعض اہم حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے اس قسم کے لوگوں میں بعض کو اس بات کی ضد بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ ہر معقول بات کا انکار کر دیں، یہاں تک کہ وہ ان حقائق کے قبول کی صلاحیت بھی کھو سکتے ہیں۔

پس جب ایسے لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں جن کو انسانی طبقات اور قبائل و اشخاص کی نفسیات اور ان کے ماحول کے اثرات پر غور کرنے سے یہ آسانی سمجھا جاسکتا ہے، تو ایسے انسانوں کے وجود سے انسانی مدنیت کی استواری اور خوشگوار سی میں رخنہ پیدا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ اور ایسے لوگوں کا وجود انسانی زندگی کیلئے ایک عظیم فتنہ ہو سکتا ہے۔

اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو ان تمام حقائق کو تو تسلیم کرتے ہوں، جن کا تسلیم کرنا انسانی زندگی کی بھلائی کے لئے ضروری ہے، لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات طبقاتی یا قبائلی حمیت کے غلبہ کی وجہ سے یا خالق کائنات کے کمالات جلالی و جمالی پر یقین کی کمزوری یا غفلت کی وجہ سے ٹھیک ٹھیک ان قوانین کی پابندی نہ کر سکیں جن کی پابندی ان کی زندگی کی بھلائی اور مدنیت انسانی کی استواری و خوشگوار سی کیلئے ضروری ہے تو ایسے لوگ بھی خالق کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے انسانی زندگی کے مقاصد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

اس لئے نہایت ضروری ہے کہ خالق کائنات ان تمام مفاسد کے انسداد اور مدنیت انسانی کی استواری کے لئے کچھ اصول وضع کرے، کیونکہ اگر انسانی عقل و فکر کو ان اصولوں کے وضع کرنے کا اختیار دیا جائے، تو پھر وہ تمام فسادات ایک ایک کر کے پیش آئیں گے، جن کا

پہلے ہو چکا ہے۔

بلاشبہ انسانی عقل و فکر یہاں تک پہنچ سکتی ہے، کہ اس مقصد عظیم کیلئے خالق کس قسم کے اصول وضع کر سکتا ہے، یا یہ کہ جو اصول اس نے وضع کئے ہیں، اگر ان پر ٹھیک ٹھیک عمل کیا جائے تو یہ مقصد عظیم کس حد تک پورا ہو سکتا ہے، اس نظریہ کو پیش نظر رکھ کر جب انسانی عقل و بصیرت غور کرتی ہے، تو یہ سمجھتی ہے کہ خالق کی طرف سے اجتماعی نظام میں حسبِ اہم امور کا ہونا ضروری ہے۔

(۱) اول یہ کہ وہ خاص انسان جس کے ذریعہ خالق نے اپنی ہدایات اور قوانین پہنچائے، وہ تمام ان لوگوں کا جنہوں نے اس کے ذریعہ خالق کے قوانین کو تسلیم کیا ہے امیر و حاکم ہو، تاکہ وہ خالق کے بتائے ہوئے قانون کے ماتحت ان لوگوں کو جو حکم دے اس کو وہ لوگ بخوشی انجام دیں اور جن لوگوں سے کبھی قوانین خالق کی خلاف ورزی ہو تو وہ خالق کے بنائے ہوئے قانون اور اختیار کے ماتحت اس کی تنبیہ کرے یا سزا دے سکے، تاکہ قوانین خالق کی خلاف ورزی کا انسداد ہو جائے اور جماعت کے کسی فرد کے ذریعہ انسانی مدنیت اور اسلوب زندگی میں کوئی رخنہ یا فتنہ برپا نہ ہو، اور ان کاموں کی انجام دہی کے لئے خالق ہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر وہ عمل کرے۔

(۲) دوسرے یہ کہ جو لوگ خالق کے قوانین کو نہ مانتے ہوں، ان کو افہام و تفہیم کے ذریعہ منوانے کی کوشش کرے، اور اس کا مناسب نظم کرے، تاکہ تمام لوگ قوانین خالق کو تسلیم کر سکے اس کی جماعت میں شریک ہو کر انسانی مدنیت کی استواری میں حصہ لے سکیں۔

(۳) تیسرے یہ کہ خالق کائنات اس امیر اور حاکم کے لئے یہ اصول وضع کرے کہ جو لوگ افہام و تفہیم سے خالق کے جملہ قوانین کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ اپنی کج فہمی یا ضد کی وجہ سے ان تمام حقائق کو نہیں سمجھتے، تو انہیں یہ دعوت دی جائے کہ وہ اپنی زندگی میں ان چند قوانین کی پابندی اپنے اوپر لازم قرار دیں، جو انسانوں کے باہمی معاملات اور مدنیات انسانی کے تحفظ کے لئے ضروری ہیں جن کی خلاف ورزی سے ان کی اور دوسروں کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے، ان چند قوانین کی پابندی کرنے کی وجہ سے، یہ لوگ اس امیر کی امارت کے حدود میں شامل ہو جائیں گے تاکہ امیر تسلیم شدہ قوانین کے ماتحت ان کی نگرانی کر سکے اور کوئی دوسرا شخص جو خواہ ان کا ہم عقیدہ ہو یا مخالف انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔

(۴) چوتھے یہ کہ جو لوگ اس قدر کج فہم اور ضدی ہوں کہ صرف عملی زندگی میں ان چند قوانین کی پابندی قبول کرنے کو تیار نہ ہوں اور ہر طرح مطلق العنان رہ کر اپنی ہوائے نفس اور نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے انسانی مدنیات کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہوں، ان کے خلاف جہاد و قتال کرنے کا امیر کو اختیار ہو، تاکہ بقایا انسانیت اور تحفظ مدنیات کے لئے وہ لوگ اس امیر کی جماعت میں شامل ہو جائیں، یا بعض قوانین مدنیات میں پابندی کر کے امیر کی اطاعت اور اس کے حدود امارت میں شریک ہو جائیں، تاکہ انسانی مدنیات کے تباہ و برباد ہونے کا خطرہ جاتا رہے،

ان قوانین کے حدود اور تفصیلات بھی خالق ہی بتا سکتا ہے کہ وہ

انسانی فطرت کا خالق ہے اور انسانی فطرت کی ہمواری اور ناہمواری کو صحیح طریقہ پر قائم رکھنے کا اصول وہی جانتا ہے۔

ان چاروں باتوں کو عقل بدایتہ صحیح سمجھتی ہے اس لئے جماعتی اور اجتماعی نظم کے لئے امیر و حاکم کا ہونا جب ضروری ہوا اور وہ شخص موجود ہے جس کے ذریعہ خالق کے قوانین انسانوں تک پہنچے ہیں تو قدرت ہر انسان جو خالق کو تسلیم کرتا ہے یہ بھی تسلیم کرے گا کہ تمام لوگوں میں سب سے افضل اور بہتر وہی شخص ہے، اور جبکہ وہ قوانین کی پابندی اور اس کی خلاف ورزی کا نگراں ہو گا تو اس سے زیادہ قوانین کے مفہوم اور مصداق کا جاننے والا کون ہو سکتا ہے اس لئے تنہا وہ شخص انسانوں پر خالق کی طرف سے قوانین کے نفاذ و تنفیذ کے لئے متعین ہو گا اسی کے ساتھ خالق کو تسلیم کرنے والے یقین کریں گے کہ ہم تو خالق اور خالق کے قوانین و احکام اس شخص کے ذریعے اس لئے تسلیم کرتے ہیں کہ خالق ہی کا حکم اس شخص کی اطاعت کا بھی ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ حقیقتہً کسی انسان کی اطاعت کرتے ہیں گویا وہ شخص ایک ایسا دستور پر عمل کرنے والا ہے جو تمام شکوک و شبہات سے بالاتر ہے۔

لیکن اگر وہ شخص موجود نہ ہو اور اس کے ذریعہ خالق کے یہ سبے ہوئے تمام مرتب طریقہ پر موجود ہوں اور وہ تمام اصول بھی محفوظ ہوں جن پر اس زندگی میں عمل کر کے نظام اجتماعی کو برقرار رکھا ہو تو ایسی صورت میں اگرچہ اس کی ضرورت نہیں کہ خالق کائنات اپنے قوانین کے پہنچانے والے پیغامبر کو پسند کرے۔

لیکن بلاشبہ ان قوانین کے نفاذ و تنفیذ، اور اس کی خلاف ورزیوں کے انسداد

کے لئے یا یوں کہا جائے کہ مدنیت اور انسانیت کی استواری و خوشگواہی
کے لئے جماعتی نظام اور اس کے قیام کی ضرورت بہر حال باقی رہی اور وہ
انہیں اصولوں پر زیادہ متصف و موثر ہو سکتا ہے جن اصولوں پر خود اس پنجاہ
نے خالق کی اصولی تعلیم اور ہدایات کے ماتحت جماعتی نظام قائم کیا ہو اور
اس کے قواعد مرتب کئے ہوں۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ جماعتی نظام کیا ہے، اور اس کے قواعد و ضوابط
کی تفصیلات کیا ہیں؟ یہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر انشاء اللہ دوسرے
باب میں تفصیلی بحث کی جائے گی۔

فائن پریس پریوٹ روڈ لکھنؤ

مدنیت

میں شامل

نئے امریکا

ملنے کا پتہ

- (۱) مکتبہ سیفیہ مونگیر (بہار)
- (۲) کتب خانہ فخریہ۔ مراد آباد (دہلی)